

□ समता : दर्शन और व्यवहार

□

व्याख्याता :

आचार्य श्री नानालाल जी महाराज

□

द्वितीय न-गोक्षित-परिवर्द्धित संस्करण : १९८५

मूल्य . १५.०० रुपये

□

प्रक शक .

श्री अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैन संघ

नमता भवन. रामपुरिया मार्ग

बीकानेर-३३४ ००१ (राजस्थान)

□

मुद्रक .

अजन्ना प्रिण्टर्स

डी बालो का रान्ना,

जौहरी बाजार, जयपुर-३

प्रकाशकीय

ममता जीवन है, जीवन का स्वभाव है। स्वभाव का अभाव नहीं होना। स्वभाव साहजिक होना है, आरोपित नहीं होता। स्वभाव पाया नहीं जाता, स्वन प्रगट है। जमीलिये जीवन के समग्र प्रयाम साहजिक रूप से ममता के लिये होने है। ममता-उपलब्धि जीवन-प्रधिया का सार है, परिश्रम है और पुरुषार्थ है।

अपने समग्र स्वरूप में आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में जानना, प्राप्त करना अर्थात् आनुभूति में प्रकाशमान होना, स्व को प्रकाशित करना—ममता है। आसक्ति ही आत्मा के स्वकेन्द्र से न्युति का कारण है। आसक्ति के फलस्वरूप एग के प्रति राग और दूमरे के प्रति द्वेष हो ही जाता है। राग आकर्षण का मिद्धान्त है और द्वेष विकर्षण का। स्व-पर, अपना-पनाया, राग-द्वेष, आकर्षण-विकर्षण के कारण ही जीवन में मदैव सघर्ष अथवा द्वन्द्व की स्थिति बनी रहती है और उससे शोभ-सकल्प-विकल्पो का क्रम चलता रहता है। यद्यपि आत्मा अपनी स्वाभाविक शक्ति ममता की स्थिति में रमण करती है, लेकिन राग-द्वेष आदि की उपस्थिति किमी भी स्थायी मन्तुलन की स्थिति को सम्भव नहीं होने देती। यही विपमता का मूल आधार है।

अनादिकालीन कर्मजन्य सशरीरी आत्मा बाह्य उत्तेजनाओं एवं संवेदनाओं में प्रभावित होने के कारण नगण्य, महत्त्वहीन, पर-पदार्थों में स्व का आरोपण कर माहजिक समता के केन्द्र-बिन्दु, स्व का प्रकटरूप में अपलाप अथवा परित्याग कर देता है और उन पर पदार्थों से तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिये स्व का ऊपरी तौर पर विसर्जन ही समता का अभाव और विषमता की प्रवृत्ति है ।

विषमता की वृत्ति मानव के मन, वचन, काया के आन्तरिक आयामों तक में समाविष्ट होने से व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व को व्याकुल बनाये हुए है । मानव-जीवन को स्पर्श करने वाले व्यवहार और व्यवस्थातंत्र में विशृंखलता व्याप्त है और इसके फलस्वरूप मूक प्राणियों का सहार, शोषण एवं भौतिक सपदाओं के सग्रह के स्वर मुखर हैं ।

इन से परित्राण का उपाय स्व की ओर प्रत्यावर्तन है । यह प्रत्यावर्तन ही समतादर्शन है । दार्शनिक दृष्टि से ममत्व के शमनपूर्वक समता की साधना अनासक्त योग एवं निष्काम कर्म की सिद्धि है । मत् विचार, वाचा और व्यवहार समता-साधना का सम्यक् आधार है ।

समता विचार भी है और आचार भी है । वैचारिक समता का आधार है प्राणीमात्र के स्वतन्त्र अस्तित्व को स्वीकार करना एवं स्वयं अपने लिये किसी को कष्ट न पहुँचाना ।

विचार की सफल परिणति सत् आचार में है । मानव समय को महत्त्व देते हुए समवितरण के लिये प्रवृत्त हो । अपने दायित्व के अनुरूप मम्यक् चेष्टा करे । अधिकार पद की आकांक्षा से उदासीन रह कर कर्तव्य को महत्त्वपूर्ण माने और कर्तव्य-तत्पर बने ।

परम श्रद्धेय आचार्य श्री नानालाल जी म० सा० ने अपने प्रवचनों में समता-दर्शन के माध्यम से जीवन की विषमता और समाधान रूप समता का विशद विवेचन किया है । ममता-सिद्धान्त-दर्शन, जीवन-दर्शन, आत्मदर्शन तथा परमात्मदर्शन के चार दार्शनिक स्तंभों पर समता का जो व्यावहारिक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, वह आज की विषम

परिस्थितियों में व्यक्ति से लेकर विश्व तक में सत् परिवर्तन की क्रान्ति-कारी क्षमता रखता है । आचार्यश्रीजी द्वारा निर्देशित आचरण के आधारभूत २१ सूत्र और समतावादी, समताधारी एवं समतादर्शी के रूप में जीवन-साधना के तीन सोपान इस विचारधारा की व्यावहारिकता को असदिग्ध बनाते हैं । यह एक व्यावहारिक समाज-दर्शन के रूप में सामने है । यदि इस दिशा में प्रयास किया जाये तो 'समता-समाज' की विचारधारा साकार हो सकती है ।

आचार्यश्रीजी के प्रवचनों के आधार पर प्रस्तुत पुस्तक 'समता दर्शन और व्यवहार' का संपादन श्री शान्तिचन्द्र मेहता एम० ए०, एल०-एल० बी०, एडवोकेट ने मनोयोगपूर्वक किया है । संपादक महोदय ने आचार्यश्रीजी के विचारों को लाक्षणिक शैली एवं प्राजल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है ।

आचार्यश्रीजी के विचारों के प्रस्तुतिकरण में मूल व्याख्याओं के भाव और भाषा का ध्यान रखा गया है फिर भी भाव भाषा-सम्बन्धी कोई अनौचित्य दिखाई पड़े अथवा भावाभिव्यजना में न्यूनाधिकता प्रतीत हुई हो तो उसके लिये उत्तरदायी आकलनकर्त्ता एवं प्रकाशक हैं । परम पूज्य आचार्यश्रीजी एवं विज्ञ पाठकों से हम इस हेतु क्षमाप्रार्थी हैं ।

आकलनकर्त्ता श्री शान्तिचन्द्र जी मेहता ने आचार्यश्रीजी के प्रवचनों में से समता-दर्शन के विचारों का सकलन करके भाव व भाषा को अधिकांशतः सुरक्षित रखते हुए जो ग्रन्थ का सारयुक्त संपादन किया है, तदर्थ हम उनके कृतज्ञ हैं ।

इस कृति का प्रथम संस्करण स० २०३० में प्रकाशित हुआ था । यह पुस्तक विद्वत् समाज एवं जनसाधारण दोनों के लिए विशेष उपयोगी और समाना समाज रचना में मार्गदर्शक सिद्ध हुई है । इसकी मांग बराबर आती रही फलस्वरूप यह द्वितीय संशोधित परिवर्द्धित संस्करण पाठकों के हाथों में प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्नता है । इसके परिष्कार में डॉ० नरेन्द्र भानावत का एवं

मुद्रण में अजन्ता प्रिन्टर्स जयपुर के संचालक श्री जितेन्द्र संधी का जो सहयोग मिला है, तदर्थ आभार मानने हैं ।

महावीर जयन्ती,

१९८५

गुमानमल चौरड़िया

संयोजक, साहित्य समिति

श्री अ० भा० सामुनागो जैन सघ,

बीकानेर

प्रथम संस्करण के दो शब्द

आकलन के सम्बन्ध में

मानव मन में समता की चाह सदा से रही है, वल्कि समाज में समता की स्थिति लाने के लिये अब तक किया जा रहा उसका मध्यम ही मानवता के विकास का सच्चा इतिहास है। लोकतन्त्र राजनीतिक समता का प्रतीक है तो समाजवाद आर्थिक एवं सामाजिक समता का, किन्तु जो समता हृदय की गहराइयों में से उद्भूत होकर स्वयं की जागृति एवं इच्छा के बल पर समभाव, सम-दृष्टि एवं सम-व्यवहार की सदाशयता से स्थापित होती है, वही समता सर्वव्यापक तथा सर्वदा मुखकारक बन सकती है। इसी समता के विविध पहलुओं पर विगत कई वर्षों में आचार्यश्री नानालालजी महाराज अपने ज्ञान एवं अपनी साधना का मथन रूप गम्भीर विश्लेषण अपने प्रवचनों के माध्यम से व्यक्त करते रहे हैं। उन्हीं प्रवचनों के मूल भावों का आकलन मैंने प्रस्तुत ग्रन्थ में किया है।

आचार्य श्री की भावधारा से मैं पिछले २० वर्षों से परिचित रहा हूँ एवं मैंने उसी के आधार पर उनकी मौलिक विचारधारा को उनकी भाषा एवं शैली में, यथाशक्ति यथावत् रखते हुए अभिव्यक्ति देने का नम्र प्रयास किया है। उन भावों और भाषा में कही विसंगति दीखे तो वह मेरी है। कहीं-कहीं समता समाज के सम्बन्ध में त्रियात्मक सुझाव दिये गये हैं और विशेष रूप से १०वें अध्याय में पृष्ठ १५२ पर जो आवेदन पत्र का प्रारूप* दिया गया है, वह आचार्यश्री जी के मर्यादित भावों के आधार पर मेरे द्वारा प्रारूपित है। आचार्यश्री के विचार एवं उनकी अभिव्यक्ति तो पूर्णतः साधु मर्यादाओं में ही होती है, अतः प्रस्तुत ग्रन्थ में भाव, भाषा एवं शैली की जो अमर्यादा प्रतीत हो, उसे आकलन एवं सम्पादन का दोष समझें तथा उसके लिये मैं क्षमाप्रार्थी हूँ।

---

* प्रस्तुत द्वितीय संस्करण में आवेदन-पत्र का यह प्रारूप पृ० १७९ पर प्रकाशित है।

प्रस्तुत ग्रन्थ में समता के दार्शनिक एवं व्यावहारिक पक्षों पर आचार्यश्री का जो गम्भीर चिन्तन प्रकट हुआ है, वह सम्पूर्ण मानव समाज के लिये सच्ची प्रगति का अमृत-पाथेय बन सकता है। अपेक्षा यही है कि इस गम्भीर चिन्तन को अपने आचरण में यथासाध्य अधिकाधिक व्यावहारिक रूप दिया जाय, ताकि व्यक्ति एवं समाज के वर्तमान विषम जीवन में नई क्रान्ति लाई जा सके एवं नये उन्नायक मूल्यों की स्थापना हो।

इसी शुभाशा के साथ—

ए-४, कुम्भानगर,
चित्तौड़गढ़ (राज०)

—शान्तिचन्द्र मेहता
एडवोकेट

प्रथम संस्करण

की

प्रस्तावना

आचार्यश्री नानालालजी महाराज साहब के प्रवचनों के सकलन 'समता दर्शन और व्यवहार' पर दो शब्द लिखना धृष्टता नहीं तो और क्या है ? परन्तु ग्रन्थ के प्रकाशक एव अखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जैनसंघ के सहस्रमयी श्री भैरवलालजी कोठारी भी मानते कब हैं ? आचार्यश्रीजी के प्रवचन के कुछ अंश उनके चरणों में बैठकर सुने हैं। उन पर अपनी अज्ञता की छाप लगाऊँ, यह असह्य है। परन्तु प्रसन्नता है कि अज्ञता-प्रदर्शन का भी आज मौका लगा। तथा-कथित पण्डिताई का प्रदर्शन तो सब करते हैं परन्तु अज्ञता-प्रदर्शन का सुअवसर भी कदाचित् पुण्ययोग से ही मिलता है।

वर्तमान जीवन में व्यक्ति से अन्तर्राष्ट्रीय जगत् तक व्याप्त विषमता एव उनकी विभीषिका, विग्रह एव विनाश की कगार, असन्तुलन एव आन्दोलन आचार्यश्रीजी ने अपनी आत्मदृष्टि से देखा एव मानवता के करुण क्रन्दन से द्रवित हो उसको बचाने के लिये उपदेशामृत की धारा प्रवाहित की है।

समता-सिद्धान्त नया नहीं है—वीर प्ररूपित वचन है व जैनदर्शन का मूलाधार है। परन्तु इसे धर्म की सकीर्णता में बध्ना देख व उसकी

व्यापक महत्ता का ज्ञान जन-जन को न होने से इसे नये मन्दर्भ व दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। यह किसी वर्ग विशेष के लिये नहीं वरन् प्राणीमात्र के लिये है। यदि मानवता के किसी भी वर्ग ने समता-सिद्धान्त को न समझकर विषमता की ओर कदम बढ़ाये तो समग्र विश्व के लिये खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर व्यापक मानव-धर्म के रूप में समतादर्शन को प्रतिपादित किया है।

समता जीवन की दृष्टि है। जैसी दृष्टि होगी वैसा ही आचरण होगा। जैसा मानव देखता है वैसी ही उसकी प्रतिक्रिया होती है। यदि एक साधारण रस्सी को मनुष्य भ्रमवश साप समझ ले तो उसमें भय, क्रोध व प्रतिशोध की प्रतिक्रिया होती है। यदि कदाचित् साप को ही रस्सी समझ ले तो निर्भयता का आचरण होता है। यही सिद्धान्त जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। यदि किसी भी वस्तु को सम्यक् व सही रूप से समझने की दृष्टि रखे व उसी रूप से आचरण करने का प्रयत्न करे तो सामाजिक असन्तुलन, विग्रह व विषमता समाज में हो नहीं सकती। यही आचार्यश्री जी का मूल सन्देश है।

आचार्यश्री ने सिद्धान्त प्रतिपादित कर छोड़ दिया हो ऐसी बात नहीं है। सिद्धान्त को कैसे व्यवहार में परिणत किया जाय, इस पर भी पूरा विवेचन किया है। सिद्धान्तदर्शन के अतिरिक्त जीवनदर्शन, आत्मदर्शन व परमात्मदर्शन के विविध पहलुओं में कैसा आचरण हो, इसका पूरा निरूपण किया है।

आज की युवा पीढ़ी पूछती है—धर्म क्या है? किस धर्म को माने? मन्दिर में जाये या स्थानक में—? अथवा आचरण शुद्धता लाये? धर्म-प्ररूपित आचरण आज के वैज्ञानिक युग में कहाँ तक ठीक है व इसका क्या महत्त्व है? कृतिपय धर्मानुरागियों के 'धर्माचरण' व 'व्यापाराचरण' में विरोध को देखकर भी युवा पीढ़ी धर्मविमुख होती जा रही है। धर्म ढकोसले में नहीं हैं। आचरण में हैं। धर्म जीवन का अंग है। समता धर्म का मूल है। इस तर्कसंगत विवेचन व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आचार्यश्री ने आधुनिक पीढ़ी को भी आकर्षित करने का प्रयत्न किया है।

स्वाद चखने में है, देखने में नहीं। इस पुस्तक का महत्त्व पढ़ने में नहीं, आचरण में है। आचरण की कोई सीधी सरल मडक नहीं है। समय सीढ़ी है और असमय एक ढलान। सीढ़ी पर चढ़ने में जोर लगाना पड़ता है पर ढलान में कुछ नहीं। ढुलकने में जैसे बालक को आनन्द आता है वैसे ही असमय में अधिकतर मस्त रहते हैं। ढुलकना अच्छा लगता है जबतक गत में न गिर जायें। गत में गिरने पर ही सीढ़ी का महत्त्व मालूम होता है। जिन्होंने देखा व जाना, वे सीढ़ी का मार्ग बताते हैं। निर्णय हमें करना है कि समता की सीढ़ी पर चढ़ना है या विषमता में लुढ़कना है। जो चढ़ना चाहते हैं उनके लिये यह पुस्तक अमृतपान है। आचार्यश्री का आह्वान है—पीओ और आगे बढ़ो।

वीकानेर

रणजीत सिंह कूमट

शिक्षा-निदेशक

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान

समता-सूक्त

समतामय जीवन हो सबका,
समता हो जीवन का कर्म ।
रम जाये अन्तर-बाहर मे,
समता का शुभ मंगल मर्म ।

समता से दिग्भ्रान्त विश्व मे,
आओ समता पाठ पढ़ें ।
सहज सुमति से समदर्शन पर,
आओ हम नव साथ बढें ॥

समता का विस्तार, विषमता
के इस युग मे करना है ।
‘गुरु नाना’ के समदर्शन से,
परम “शान्ति” को वरना है ॥

—शान्ति मुनि

अनुक्रमणिका

विषयानुक्रम

पृष्ठ

१. वर्तमान विषमता की विभीषिका

१ से १७

सर्वव्यापी विषमता	२
फैलाव व्यक्ति से विश्व तक	३
बहुरूपी विषमता	५
आध्यात्मिक क्षेत्र भी अछूता नहीं	६
त्रिघर्मी विषमता	८
विज्ञान का विकास और विषमता	८
शक्ति स्रोतों का असन्तुलन	९
विलास और विनाश की विषमता	१०
विषमता दुर्गुणों की जननी	११
विषमता का मूल कहाँ ?	१२
परिग्रह का जीवन पर प्रभाव	१३
भोग, स्वार्थ और विषमता	१३
परिग्रह का गूढार्थ मूर्छा	१५
प्रवृत्ति और निवृत्ति का भेद	१५
एक जटिल प्रश्न ?	१६
प्रश्न उत्तर भागता है	१७

२. जीवन की कसौटी और समता का मूल्यांकन

१८ से ३४

जागतिक जीवन के विभिन्न पहलू	१८
चेतन और जड़ का दर्शन	१९
मूल प्रश्न—जीवन क्या है ?	२०

विषयानुक्रम

पृष्ठ

सम्यक् निर्णायक जीवन	२१
जीवन संचालन और निर्णायक बुद्धि	२१
व्यामोह, विभ्रम और विकार	२२
यथाशक्ति सभी निर्णायक हैं	२३
निर्णायक शक्ति के मूल की परख	२३
अपने को देखिये • निर्णय कीजिये	२६
नमतामय जीवन	२७
व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध	२८
समता मानव मन के मूल में है	२९
समता का मूल्यांकन	२९
समता का आविर्भाव कब ?	३०
जीवन की कनौटी	३१
अन्तर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि	३२
जितना भेद, उतनी विषमता	३३
जीवन को सच्चा जीवन बनावे	३३
नमता शान्ति, समृद्धि एवं श्रेष्ठता की प्रतीक	३४

३. समता दर्शन : समुच्चय में

३५ से ४५

यथावत रूप में देखने का सामर्थ्य	३६
आत्मा के देदीप्यमान स्वरूप का दर्शन	३८
समता की दृष्टि से चेतना की सुलझन	३९
अन्तर्मन की ग्रन्थियाँ खोल लीजिये	४१
बस-मूल की भूल को पकड़ लें	४२
शक्ति के नियन्त्रण से ही उसका सदुपयोग	४३
केवल एकसूत्री कार्यक्रम समता दर्शन	४४

४. समता दर्शन : अपने नवीन परिप्रेक्ष्य में—

४६ से ६५

विकासमान समता दर्शन	४७
महावीर की नमता-धारा	४७

विषयानुक्रम	पृष्ठ
‘सभी आत्माएँ समान हैं’ का उद्घोष	४८
सबसे पहले समदृष्टि	४९
श्रावकत्व एव साधुत्व की उच्चतर श्रेणियाँ	५०
विचार और आचार में समता	५५
चतुर्विध सध एव समता	५८
समता दर्शन का नवीन परिप्रेक्ष्य	५९
वैज्ञानिक विकास एव सामाजिक शक्ति का उभार	६०
राजनीतिक एव आर्थिक समता की ओर	६१
अर्थ का अर्थ और अर्थ का अनर्थ	६२
दोनों छोरों को मिलाने की जरूरत	६३
समता के समरस स्वर	६४
समता दर्शन का नया प्रकाश	६४

५	पहला सोपान : सिद्धान्त दर्शन	६६ से ८२
	चिन्तन ज्ञान की कसौटी	६७
	समता का सैद्धान्तिक स्वरूप	६७
	समता सिद्धान्त की मूल प्रेरणा	६८
	जितना त्याग उतनी समता	७१
	समता-सदन के प्रमुख सिद्धान्त-स्तम्भ	७१
	आत्माओं की समता	७१
	दुर्भाविना आदि का परित्याग	७२
	प्राणी वर्ग का स्वतन्त्र अस्तित्व	७४
	जीवनोपयोगी पदार्थों का वितरण	७५
	सपरित्याग में आस्था	७६
	गुणकर्म का श्रेणी विभाग	७७
	मानवता प्रधान व्यवस्था	७८
	सिद्धान्तदर्शन का पहला सोपान	७९
	सत्य-दर्शन की इस विधि को न भूलें	८०

विषयानुक्रम

पृष्ठ

आत्मानुभूति का सत्य	८१
समता साधक का कर्तव्य	८२
६. जीवन दर्शन की क्रियाशील प्रेरणा	८३ से १०६
एक वाती से वातियाँ जलती रहे	८४
व्यवहार, अभ्यास एवं आचरण के चरण	८५
हेय और उपादेय के आचरण सूत्र	८६
सप्त कुव्यसन का परित्याग	८७
पञ्चव्रतो का आचरण	८८
प्रामाणिकता	१००
नियम-सयम का अनुपालन	१०२
दायित्वो का निर्वहन	१०३
सब और एक	१०४
आत्मीय निष्ठा	१०५
७. आत्मदर्शन के आनन्द पथ पर	१०७ से १२३
यह 'मैं' की अनुभूति क्या है ?	१०८
पहले आत्मा को जानें	१०८
आत्मा अमर तत्त्व है	१०९
आत्मा की कर्म-सलग्नता	१०९
आत्मानुभूति की जागरणा	११०
आत्मा की आवाज सुनें	१११
आत्म-विकास का सही अर्थ	११२
चिन्तन, मनन एवं स्वानुभूति	११३
सत्साधना की त्रिधारा का प्रवाह	११४
आत्मवत् सर्वभूतेषु	११४
आत्मदर्शन की दिशा में	११५

विषयानुक्रम

पृष्ठ

आत्म-चिन्तन व आत्मालोचना	११५
सत्साधना का नियमित समय	११७
स्वाध्याय एवं मौलिकता	११८
दुःख-सुख देना	११९
आत्म-विसर्जन	१२१
आनन्द पथ का पथिक	१२२
 ८. परमात्म-दर्शन के समतापूर्ण लक्ष्य तक	 १२४ से १४२
यह कायरता कैसे मिटे ?	१२४
पैर कहाँ-कहाँ कच्चे हैं और क्यों ?	१२५
तीसरे के बाद यह चौथा सोपान	१२६
समता इन्सान और भगवान् की	१२७
यह कर्मण्यता का मार्ग है	१२८
गुणों के स्थानों को पहिचानें और आगे बढ़ें	१३५
जितनी विषमता कटे, उतने गुण बढ़ें	१३७
परमात्म स्वरूप की दार्शनिक भूमिका	१३७
त्याग जीवन विकास का मूल	१३९
परम पद की ओर गति	१४०
अप्पा सो परमप्पा	१४०
समता का सर्वोच्च रूप	१४१
साध्य निरन्तर सम्मुख रहे ।	१४२
 ९. समता : व्यवहार के थपेडों में	 १४३ से १५६
व्यवहार के प्रबल थपेडे	१४४
स्वहित की आरम्भिक सज्ञा	१४४
स्वहित के सही मोड़ की बाधाएँ	१४५
समता का दुर्दान्त शत्रु—स्वार्थ	१४६
मुनिःस्त्रण की दुधारी चाहिये	१४७

विषयानुक्रम

पृष्ठ

सामाजिक नियन्त्रण की प्राथमिकता	१४८
सामाजिक नियन्त्रण का साध्य क्या हो ?	१४९
आत्म-नियन्त्रण की दिशा में	१५०
आत्म-नियन्त्रण का व्यावहारिक पहलू	१५१
व्यवहार में थपेड़े आवश्यक हैं	१५१
व्यवहार के थपेड़ों में समता की कहानी	१५२
क्रान्ति की आवाज उठाइये	१५३
युवा वर्ग पर विशेष दायित्व	१५४
समय की बाह को थाम लें	१५५
समता की अमृत-वर्षा	१५५

१०. समतामय आचरण के इक्कीस सूत्र एवं तीन चरण

१५७ से १७३

विपमता से समता की ओर	१५७
परिवर्तन का रहस्य आचरण में	१५८
समतामय आचरण के २१ सूत्र—	१५९
१ हिंसा का परित्याग	१६०
२ मिथ्याचरण छोड़ें	१६०
३ चोरी और खयानत से दूर	१६१
४ ब्रह्मचर्य का मार्ग	१६१
५ तृष्णा पर अकुश	१६१
६ चरित्र में दाग न लगे	१६२
७ अधिकारी का सदुपयोग	१६२
८ अनासक्त-भाव	१६३
९ सत्ता और सम्पत्ति साध्य नहीं	१६३
१० सादगी और सरलता	१६३
११ स्वाध्याय और चिन्तन	१६४

विषयानुक्रम

पृष्ठ

१२	कुर्गीतियों का त्याग	१६४
१३	व्यापार सीधा और सच्चा	१६५
१४	धन-धान्य का समवितरण	१६५
१५	नैतिकता से आध्यात्मिकता	१६६
१६	सुधार का अहिंसक प्रयोग	१६६
१७	गुणकर्म से वर्गीकरण	१६६
१८	भावात्मक एकता	१६७
१९	जनतन्त्र वास्तविक बने	१६७
२०	ग्राम से विश्वघर्म	१६८
२१	समता पर आधारित समाज	१६८
	आचरण की आराधना के तीन चरण—	१६९
	समतावादी की पहली श्रेणी	१६९
	सक्रिय सो समताधारी	१७०
	साधक की सर्वोच्च सीढ़ी—समतादर्शी	१७१
	साधुत्व तक पहुँचानेवाली ये तीन श्रेणियाँ	१७३

११ समता-समाज की संक्षिप्त रूपरेखा १७४ से १८७

समता समाज क्यों ?	१७५
समता समाज का कार्यक्षेत्र	१७६
समाज के उन्नायक उद्देश्य	१७६
समता समाज किनका ?	१७७
समाज की सदस्यता कैसे मिले ?	१७८
समाज का मुगठित संचालन	१८०
गृहस्थ इस समाज के आदि संचालक	१८०
समाज के प्रति साधुओं का रुख	१८१

विषयानुक्रम

पृष्ठ

समाज के विस्तार की योजना	१८२
समाज दीपक का कार्य करे	१८२
यह एकनिष्ठ प्रयत्न कैसा ?	१८३
मूल लक्ष्य को पग-पग पर याद रखें	१८४
व्यक्ति का विकास और समाज का सुधार	१८५
समता समाज अलग समाज न बने	१८६
गहरी आस्था एवं अभिन उत्साह की माँग ।	१८७
१२ समता-समाज की सफलता के लिये	१८८ से २००
सन्नद्ध हो जाइये !	
समता समाज एक आन्दोलन है	१८९
जहाँ विषमता दीखे, जुट जाइये	१९०
विषमता में समर्थन : मन को हर्ष	१९१
व्यक्ति और समाज का समन्वित स्वर	१९२
ऋति का चक्र और कल्याण	१९२
मूल्य बदले और मूल्य बने	१९३
विनाश और सृजन का क्रम	१९४
जीवन के चहुँमुखी विकास में समता	१९५
नवर्चपी समता	१९६
नवव्यापी समता	१९७
समता में सुख, समृद्धि और शान्ति	१९८
समता साधक का जीवन धन्य होगा ही	१९९

: १ :

वर्तमान विषमता की विभीषिका

आज सारे ससार में विषमता की सर्वग्राही आग धू-धू करके जल रही है। जहाँ दृष्टि जाती है, वही प्रायः दिखाई देता है कि हृदय में अशान्ति, वचन में विमृष्ट खला एवं जीवन में स्वार्थ की विक्षिप्तता ने सब ओर मनुष्यता के कोमल और हार्दिक भावों को आच्छादित कर दिया है। ऐसा लगता है कि चंचलता में गोते लगाता हुआ मनुष्य का मन भ्रष्टता एवं विकृति के गर्त की ओर निरन्तर अग्रसर होता चला जा रहा है।

संस्कृति एवं सभ्यता के विकास का मूल बिन्दु ही यह होता है कि सुसंस्कृत एवं सभ्य मनुष्य अपने तुच्छ स्वार्थों का त्याग कर पहले दूसरों के लिये सोचे—दूसरों के लिये कुछ करे और अपने लिये बाद में। अपने स्वार्थ को छोड़कर जो जितना अधिक पर-हित में अपने आपको लगा देता है, उसे उतना ही अधिक संस्कृत एवं सभ्य मानना चाहिये। किन्तु वर्तमान विषम वातावरण की सबसे बड़ी विडम्बना यही है कि मनुष्य अधिकांशतः केवल अपने और अपने लिये सोचता है—अपने स्वार्थों की ही येनकेन प्रकारेण पूर्ति करना चाहता है। लगता है आपाधापी में वह अपनी अब तक की विकसित समूची संस्कृति तथा सभ्यता को भी भुलाता जा रहा है।

जब इस प्रकार मनुष्य अपनी संस्कृति और सभ्यता को भुला देगा, अपनी आस्था एवं निष्ठा को खो देगा और अपनी चेतना के दीप को बुझा देगा तो क्या वह पुनः अपने आदिमकालीन अविकसित में नहीं डूब जायगा ? विचारणीय है कि आज की यह विषमता मनुष्य को कहाँ ले जायगी ?

सर्वव्यापी विषमता

अमावस्या की मध्य रात्रि का अन्धकार जैसे सर्वव्यापी हो जाता है, वैसी ही सर्वव्यापी यह विषमता हो रही है। क्या व्यक्ति के हृदय की आन्तरिक गहराइयों में, तो क्या बाह्य ससार में व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज, राष्ट्र एवं समूचे विश्व में—प्रायः यह विषमता फैलती जा रही है—गहराती जा रही है।

विपश्चरी यह विषमता सबसे पहले मानव-हृदय की भीतरी परतों में घुस कर उसे क्षत-विक्षत बनाती है और हृदय की सौजन्यता तथा शालीनता को नष्ट कर देती है। जो हृदय समता की रसधारा में समरस बन कर न केवल अपने भीतर बल्कि बाहर भी सब ठौर आनन्द की उमंग उत्पन्न कर सकता है, वही हृदय विषमता की आग में जल कर स्वयं तो काला कलूटा बनता ही है, किन्तु उस कालिमा को बाह्य वातावरण में भी चारों ओर विस्तारित कर देता है।

विचार सर्वप्रथम हृदय-तल से ही फूटता है और इस प्रस्फुटन का रूप वैसा ही होता है, जैसा कि उसे साधन मिलता है। धरती एक सी होती है, वरमात भी एक सी—किन्तु एक ही खेत से अलग-अलग एक ओर यदि गन्ना बोया जाय तथा दूसरी ओर अफीम का पौधा लगाया जाय तो दो विभिन्न पौधों का प्रस्फुटन ऐसा होगा कि एक मिण्ट तो दूसरा विष, एक जीवन का वाहक तो दूसरा मृत्यु का।

इसी प्रकार दो हृदय एक से हो किन्तु एक में समता का बीज बोया जाय तथा दूसरे में विषमता का तो दोनों की विचार-सरणि एकदम विरुद्ध होगी। समता का विचार जहां जीवन का आद्धान करता है, वहां विषमता-जन्य विचार मृत्यु को बुलाता है।

विचार प्रकट होता है वाणी के माध्यम से, और विषम विचार वाणी को भी विषम बना देता है एवं कार्य में भी वैसी ही छाप छोड़ता है।

फैलाव व्यक्ति से विश्व तक

यह विपमता इस तरह व्यक्ति के हृदय में पोषण प्राप्त करके जब बाहर फूटती है तो उसका सबसे पहला आक्रमण परिवार पर होता है, क्योंकि परिवार ही आधारगत घटक है। परिवार में जो रक्त-प्रभाव का सहज स्नेह होता है, वह भी विषम विचारों एवं वृत्तियों में पड़कर विपात बन जाता है।

आज के पारिवारिक वैषम्य पर दुःशात करें तो मन विस्मय एवं विक्षोभ में भर उठेगा। विस्मय इसलिये कि आज का मानव अपने आप को बुद्धिजीवियों का अग्रणी कहता है—उसे इस बात का गर्व है कि हमने बौद्धिकता के क्षेत्र में बहुत विकास किया है, किन्तु एक छोटे से पारिवारिक घटक को वह समन्वय, स्नेह, मद्भाव की बौद्धिकता नहीं दे सकता है।

आज के पारिवारिक घटकों की नींव प्रायः वैषम्य जन्य ही बन गई है। परिवार के प्रत्येक नवागन्तुक सदस्य बालक-बालिका को विरासत में प्रायः वे संस्कार प्राप्त होते हैं जो विपमता से अनुपोषित होते हैं। यह चिन्तनीय है कि जिस वृक्ष का बीज कड़वा हो उसका फल मधुर कैसे हो सकता है? जिस परिवार के आधार घटक विपमता पूर्ण संस्कारों से अनुपोषित हो उन परिवारों में समता सृजन की कल्पना कैसे की जा सकती है? आज परिवारगत विपमता की अमरवेल जिम गति से बढ़ रही है वह निश्चित ही विश्व के समक्ष एक प्रश्न वाचक चिह्न के रूप में समुपस्थित है।

परिवार की सहृदयता एवं स्नेहिल वृत्ति को लूटती हुई विपमता जब आगे फैलती है तो वह समाज, राष्ट्र और विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में भेद-भाव व पक्षपात की अमख्य दीवारें खड़ी कर देती है, तो पग-पग पर पतन की खाइयाँ खोद देती है। जिन क्षेत्रों से वास्तव में दुर्बलता के क्षणों में मनुष्य को सम्हलने और उठने का सहारा मिलना चाहिये, वे ही क्षेत्र आज उसकी अपनी ही लगाई हुई आग में जलते हुए उसकी जलन में वृद्धि ही कर रहे हैं।

सहकार के मूत्र में अतीत से बंधे हुए भारत पर ही यदि दृष्टिपात करें तो क्या यह स्पष्ट नहीं होगा कि ज्यों ज्यों सब ओर विषमता पसरती जा रही है त्यों-त्यों संस्कार की कड़ियाँ ही नहीं टूट रही हैं बल्कि मानवीय सद्गुणों

का शनै शनै ह्रास भी होता चला जा रहा है। विषमता के वशीभूत होकर क्या आज सामान्यतया भारतीय जन हृदयहीन, गुणहीन और कर्त्तव्यहीन नहीं होता जा रहा है ?

जहाँ विभिन्न राष्ट्र विषमता के जाल में ग्रस्त होकर अपने स्वार्थों को अन्तर्राष्ट्रीय हित से ऊपर उठाते जा रहे हैं, तो उमका स्वाभाविक परिणाम सबके सामने है।

और नित प्रति प्रकट होने वाले परिणामों से स्पष्ट रूप में जाना जा सकता है कि व्यक्ति से लेकर विश्व तक समूचे रूप में प्रायः यह विषमता फैली हुई है। इसने विश्व के कोने-कोने में आत्मीयता का मरण घटा बजा दिया है।

आज ससार दो शक्ति गुटों में विभाजित है और तीसरे गुट के नाम से जो तटस्थ राष्ट्रों का अपना समूह है, वह भी वास्तव में प्रच्छन्न रूप से एक या दूसरे शक्ति गुट से सम्बद्ध है। इन दोनों शक्ति गुटों के बीच अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने की होड़ मची हुई है जिसे सफल बनाने का प्रभावशाली साधन वे यह मानते हैं कि घातक परमाणु शस्त्रास्त्रों का अम्बार खड़ा किया जाय बल्कि नित नया तकनीक विकसित किया जाता रहे जो उन्हें एक दूसरे से ऊपर शक्तिशाली बना सके।

सहारक शस्त्रास्त्रों की यह शक्ति पशुता की शक्ति ही कहलायगी और जब सम्पूर्ण ससार की सस्कृति और सभ्यता को राष्ट्रीय स्वार्थों की विषमता की कटीली झाड़ियों में उलझा देने की कुचेष्टाएँ बलवती बन जाय तो वहाँ मनुष्यता के मूल्य और मानदंड अवश्य ही गिरते चले जायेंगे। तब मनुष्य अपनी मर्यादाओं को कुचलता हुआ आपाधापी की पशुता से क्रूर बनकर अपने दुर्बल और विवश साथियों को युद्ध की विभीषिका में धकेल देगा। युद्ध और विनाश—यह विश्वगत विषमता का हृदय विदारक परिणाम दिखाई देगा।

मनुष्य को पहले अपने से आरम्भ करके मनुष्यता की विमल धारा प्रवाहित करनी है, क्योंकि उसके बाद ही देवत्व की दिव्यता की दिशा में पग बढ़ाये जा सकते हैं, किन्तु वर्तमान विश्व की परिस्थितियाँ मनुष्य को विपरीत दिशा में घसीटे लिये जा रही हैं, जिसे विषमता की 'अति' कह सकते हैं। इस 'अति' के घातक परिणाम प्रकट होते रहते हैं।

बहुरूपी विषमता

जितने क्षेत्र—उससे कई गुनी भेद की दीवारें—इस विषमता के कितने रूप हैं—यह जानना भी आसान नहीं है।

राजनीति के क्षेत्र में नजर फैलावें, तो लगता है कि सैकड़ों वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद मनुष्य ने लोकतन्त्र के रूप में समानता के कुछ सूत्र बटोरे, किन्तु विषमता के पुजारियों ने मत जैसे समानाधिकार के पवित्र प्रतीक को भी ऐसे कुटिल व्यवसाय का साधन बना दिया है कि प्राप्त राजनीतिक समानता भी जैसे निरर्थक होती जा रही है। वैसे मत का समानाधिकार साधारण उपलब्धि नहीं है, इससे स्वस्थ परिवर्तन का चक्र घुमाया जा सकता है। किन्तु आज यही चक्र किस दिशा में घुमाया गया और किम तरह घूम रहा है—यह सर्वविदित है।

विषमता के पक में से राजनीति का उद्धार तो नहीं हुआ सो न सही किन्तु वह तो जब इस दल-दल में गहरी झूबती जा रही है, तब आर्थिक क्षेत्र में समता लाने के सशक्त प्रयास किये जा सकें—यह और भी अधिक कठिन हो गया है। राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारत में आर्थिक प्रगति के सारे दावों के बावजूद इस क्षेत्र की विषमता वेहद बढ़ी है। एक ओर भव्य भवनो में ऐश्वर्य तथा विलास के झूलो में झूलते—इठलाते हुए अति अल्पसंख्यक नागरिक तो दूसरी ओर जीवन के आधार-भूत आवश्यक पदार्थों—साधारण भोजन, वस्त्र एवं निवास से भी वंचित कठिनाइयों एवं कष्टों में जर्जर बने करोड़ों नर-कंकालों का विवश और असहाय समूह। यह कैसी दर्दनाक विषमता है ?

आर्थिक विषमता की विषमतम स्थितियों में झूलते-भटकते समाज में कहाँ खोजें मनुष्यता की मृदुल भावना को, कहाँ करें सौम्य एवं सरलता से परिपूरित समता के दर्शन ? जो सम्पन्न वर्ग है, उसमें जागृति लाना और सेवा की भावना भरना कठिन लगता है, क्योंकि जो सम्पन्नता उसे किसी भी आधार पर प्राप्त हुई है, उसके आनन्दोपभोग से वह अपने आपको क्यों विलग करे ? भोगग्रस्त उसकी चेतना शिथिल और श्लथ हो रही है।

वस्तुतः आर्थिक विषमता समाज के सभी वर्गों—सम्पन्न तथा अभावग्रस्त दोनों वर्गों में भोग लिप्तता एवं विनाशिता का माया जाल रचती है। अनीति से उपाजित अर्थ से जब सम्पन्नता अपना मस्तिष्क ऊपर उठाती है तो उस मस्तिष्क में अभिमान और दम्भ ही ऊपर होता है जो उसे अभावग्रस्तता से कभी मिलने नहीं देती। अभावग्रस्तता सम्पन्नता के वैभव तथा उसके मुक्त उपभोग से दुरी तरह ललचाती है तो अन्त में जाकर वह भी अनीति की ही राह को पकड़ लेती है कि अधिक से अधिक धन चाहे जैसे प्राप्त किया जाय और सम्पन्नता के समीप पहुँचा जाय। तब शुरू होती है धन पाने की अन्धी दौड़—जो आज हमारे देश में भी चेतना शून्य बनकर दुरी तरह से चल रही दिखाई देती है।

जीवन विकास के मागे लक्ष्य भुला दिये गये हैं, आध्यात्मिकता और आदर्श प्रायः वाणी विलास के साधन बना दिये गये हैं और मानवीय सद्गुणों की आभा विरल हो गई है। अब कुछ भूलकर और पागल ना बनकर आज का मानव धन के पीछे और वह भी बिना परिश्रम में प्राप्त होने वाले धन के पीछे दौड़ रहा है। धन उसके इन दुर्लभ जीवन का जैसे एक मात्र प्राप्य बन गया है। यही कारण है कि भ्रष्टाचार समाज एवं व्यक्ति के जीवन की रंग-रंग में पसरता जा रहा है तो रिश्वतखोरी, कालाबाजारी, तस्करी और अपराध वृत्ति में डूबते जाकर भी आज के मानव को लज्जा की अनुभूति नहीं है। नम्बर दो की आमदनी की रखैल ही आज के विगड़े हुए आदमी का शृंगार बन रही है। यही धन लिप्ता विश्व-मानव को अपने कुप्रभाव से कलकित करती हुई बहुरूपी विषमता की जननी बन गई है, तो सभी क्षेत्रों में विकास के कीटाणु फैला रही है।

आध्यात्मिक क्षेत्र भी अछूता नहीं

हमारी ओर दलन, दमन, शोषण और उत्पीड़न की कठिन चोटों को झेलता हुआ मायूस इन्सान विवशता के भार से दबता हुआ प्रतिपल अपनी म्वन्ध चेतना को खोता हुआ चला जा रहा है, जडत्व में डलता जा रहा है, तो क्या उसके कुप्रभाव से धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र भी अछूते रह सकेंगे? आत्मविन्मृति से आत्मानुभूति की जागृति क्या कठिनतम नहीं बन जायगी?

सम्पन्न वर्ग का चैतन्य जड़ के समर्थ में जड़ हुआ जा रहा है तो अभाव-यस्त वर्ग का चैतन्य जड़ के अभाव में जड़ हुआ जा रहा है—यह कैसी परिणति है ? जड़ का मादक अमर जितना बढ़ता है, दुर्गुणों की शस्तता उतनी ही अधिक फैलनी है और इसी परिमाण में चेतना-शक्ति दुर्बल होती चली जाती है । चेतनाहीनता याने सुपुप्तता और सुपुप्तता याने जागृति का अभाव—फिर भ्रष्टा ऐसे समाज में जन्मे व्यक्ति धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुँच कर भी कितनी अपनी और कितनी दूसरों की जागृति साध सकेंगे ?

“काजर की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाय, काजर की एक लीक लागि है पे लागि है” के अनुसार जब अधिक ने अधिक व्यक्ति धन लिप्सा जन्य विकारों को फैलाने तथा काजल की कालिख को बिखेरने में लगे हुए हों तो वह कालिख सब दूर फैलती रहने से कैसे रुक सकेगी ? फिर रोकने वाले प्रबुद्ध जनों की सझा तो अत्यल्प होती है जो स्वयं अपनी मोहग्रस्तता को समझित बनाने हैं नो दूसरों की मोहग्रस्तता को मिटाने का पुरुषार्थ भी करते हैं । ऐसे जागे हुए लोगों को भी आखिर तो उसी जमीन पर चलना पड़ता है जो कालिख से पुती हुई है । इस कारण कालिख की एक लकीर भी लगे लेकिन बहुत आशंका रहती है कि वैसे लोग भी कहीं न कहीं कालिख से पुत जाय । दूसरे, कालिख से पुते लोगों से उन्हें सघर्ष भी झेलना पड़ता है, जो उनके ‘कालिख साफ, करो’ अभियान को भीतरही मन से कतई पसन्द नहीं करते । इन बाधाओं को जीतते हुए जो मनमन्वी आगे बढ़ते हैं, वे ही जन-जन के बीच आध्यात्मिकता का अलख जगा सकते हैं ।

ऐसे आत्मजयी पुरुषों के पुरुषार्थ का ही प्रमुख आधार रहता है कि विपमता की कुटिल गाँठें खोली जाय और समता की समरस धारा जन-मन में उतारी जाय । विपमता की कालिख ज्यों-ज्यों धुलती जायगी, त्यों-त्यों कर्म बन्धन भी ढीले पड़ते जायेंगे । मोह हटेंगा तो सामंजस्य बढ़ेगा, राग कटेगा तो विराग फैलेगा एवं विपमता मिटेगी तभी समता की सहृदयता प्रखर बनेगी । यही धरातल होगा जिस पर आध्यात्मिकता अविचल रूप से खड़ी हो सकेगी । अन्तर्मन की उज्ज्वलता ही भीतर-बाहर के समग्र स्वरूप को धवल बना सकेगी ।

त्रिधर्मी विषमता

आज विषमता मनुष्य के मन की गहराइयों के भीतर पैठ कर भीतर ही भीतर समाती जा रही है। निश्छल मन छल के तारों में उलझता-कसता जा रहा है। अन्तर सोचता कुछ है, किन्तु उसका प्रकटीकरण किसी अन्य रूप में ही होता है। यह द्वैतभरा व्यवहार मनुष्य को सत्य से विमुख बनाता जा रहा है। जहाँ छल आ गया हो तो वहाँ सत्य रहेगा ही कहाँ ? यदि सत्य नहीं तो स्वपर का शिव कहाँ और आत्मा की सुन्दरता कहाँ ? श्रीगणेश ही विपरीत है तो प्रगति की कल्पना ही कैसे की जा सकती है ?

विगति की ओर अवश्य ही मनुष्य अधोमुखी मुँह किये भाग रहा है—सबसे पहले और मूल में मन को बिगाड़ कर। ऐसा मतलबखोर मन मनुष्यता की जड़ों पर ही जब कुठाराघात कर देता है तो स्वस्थ विचारों की उत्पत्ति ही दुस्साध्य बन जाती है। स्वार्थ के घेरे में जो विचार जन्म लेते हैं, वे उदार और त्यागमय नहीं होते और त्याग के बिना मन अपने मूल निर्मल स्वरूप की ऊँचाइयों में ऊपर कैसे उठ सकता है ?

श्रीगणेश ही जहाँ विषमता के कुप्रभाव से विकृत भूमिका पर हो रहा हो, वहाँ भला आगे का विकास सुप्रभावी एवं कल्याणकारी बने—इसकी आशा दुराशा मात्र ही सिद्ध होगी। जब त्यागहीन विचार वाणी में प्रकट होगा तो वह वाणी भी त्याग की प्रेरणा कैसे दे सकेगी ? कुटिलता की ग्रन्थियों में गुंथी हुई वह वाणी जिस कर्म को जन्म देगी, वह कर्म मनुष्य को स्वार्थ और भोग के कीचड़ में गहरे धसाने वाला ही तो हो सकता है।

आज विषमता मनुष्य के मन की गहराइयों में समा रही है, वाणी के छल में फूट रही है और कर्म की प्रवचनाओं में प्रलय ढा रही है। प्रश्न है और घहराता-गूँजता हुआ प्रश्न है कि क्या होगा मनुष्य के मन, वचन और कर्म की त्रिधर्मी गति का, समाज, राष्ट्र और विश्व की प्रगति का तथा अन्तरात्मा की प्रतीति का ?

विज्ञान का विकास और विषमता

यह कहना सर्वथा उचित ही होगा कि अनियन्त्रित विज्ञान के विकास ने मानव जीवन को असन्तुलित बना दिया है और यह असन्तुलन नितप्रति

विपमता को बढ़ाता जा रहा है। विज्ञान जहाँ वास्तव में निर्माण का साधन बनना चाहिये, वहाँ वह उसके दुरुपयोग से विनाश और महाविनाश का साधन बनता जा रहा है।

विज्ञान तो विशेष ज्ञान का नाम है और भला स्वयं ज्ञान और विज्ञान विनाशकारी कैसे बन सकता है ? उसे विनाशकारी बनाने वाला है उसका अनियन्त्रण अथवा दुष्प्रवृत्तियों के बीच संरक्षण। उम्तरे से हजामत बनाई जाती है, मगर वही अगर बन्दर के हाथ में पड़ जाय तो वह उससे किसी का गला भी काट सकता है।

विपमताजन्य समाज में विज्ञान का जितना विकास हुआ है, वह प्रायः बन्दरस्वभावी लोगों के हाथ में पड़ता रहा है। आखिर विज्ञान एक शक्ति है, इसके नये-नये अन्वेषण और अनुसन्धान शक्ति के नये-नये स्रोतों को प्रकट करते हैं। ये ही स्रोत अगर सदाशयी और त्यागी लोगों के नियन्त्रण में आ जाते हैं तो उनसे समता की ओर गति की जाकर सामूहिक कल्याण की साधना की जा सकती है। परन्तु आज यह शक्ति स्वार्थ और भोग लिप्साओं के हाथों में है, जिसका परिणाम है कि ये तत्त्व अधिक से अधिक शक्तिशाली होकर इस शक्ति का अपनी सत्ता और अपना वर्चस्व बढ़ाने में प्रयोग कर रहे हैं।

शक्ति स्रोतों का असन्तुलन

वैज्ञानिक शक्तियों का यह दुरुपयोग, प्रायः सभी क्षेत्रों में निरन्तर विपमता में वृद्धि करता जा रहा है। हमारी संस्कृति का जो मूलधार गुण और कर्म पर टिकाया गया था, वह इस असन्तुलित वातावरण के बीच उखड़ता जा रहा है। शक्ति-स्रोतों के इस असन्तुलन का सीधा प्रभाव यह दिखाई दे रहा है कि योग्य को योग्य नहीं मिलता और अयोग्य सारा योग्य हड़प जाता है। योग्य हताश होकर निष्क्रिय होता जा रहा है और अयोग्य अपनी अयोग्यता का ताण्डव नृत्य कर रहा है।

शक्ति स्रोतों को सन्तुलित रखने वाला मुख्य तत्त्व ही गुणानुसार कर्म का विभाजन होता है और जब उपलब्धियों का विभाजन लूट के आधार पर होने लगे तो लुटेरा ही लूट सकेगा, साहूकार को तो मुंह की खानी ही पड़ेगी।

लुटेरा वैश्विक होकर लूटता रहेगा तो निश्चित रूप से शक्तियाँ अधिक से अधिक असन्तुलित होती जायगी। अधिक से अधिक शक्ति कम से कम हाथों में इकट्ठी होती जायगी और वे कम से कम हाथ भी खून और कत्ल करने वाले हाथ होंगे। दूसरी ओर बड़ी से बड़ी सख्या में लोग शक्तिहीन होकर नैतिकता के अपने साधारण घरातल से भी गिरने लगते हैं। क्या आज समाज भौतिकता की ऐसी ही दुर्दशाग्रस्त स्थिति में जकड़ा हुआ नहीं है ?

विलास और विनाश की विषमता

ससार की बाह्य परिस्थितियों में विलास और विनाश की विषमता आज पतन के दो अलग-अलग कगारों पर खड़ी हुई है। विलास की कगार पर खड़ा इन्सान अट्टहास कर रहा है तो विनाश की कगार पर खड़ा इन्सान इतना व्यथाग्रस्त है कि दोनों को यह भान नहीं है कि वे किसी भी क्षण पतन की खाई में गिर सकते हैं।

एक विहगावलोकन करे इस विषम दृश्य पर कि स्वार्थ और भोग की लिप्सा के पीछे पागलपन किस सीमा तक बढ़ता जा रहा है ? भारतीय दर्शन शास्त्रों ने तृष्णा को वैतरणी नदी कहा है, ऐसी नदी जिसका कहीं अन्त नहीं। तैरते जाइये, तैरते जाइये—न कूल, न किनारा। एक पश्चिमी दार्शनिक ने भी इसी दृष्टि से मनुष्य को उसकी स्वार्थ वृत्ति के कारण भेड़िया कहा है। यह वृत्ति जितनी अनियन्त्रित होती है, उतनी ही यह विशालरूपी होती हुई अधिकाधिक भयावह होती जाती है।

वर्तमान युग में सन्तोष की सीमाएँ टूट गई हैं और वितृष्णा व्यापक हो रही है। जिसके पाम कुछ नहीं है—वह आवश्यकता के मारे कुछ पाना चाहता है, लेकिन जिसके पास काफी कुछ है, वह भी और अधिक पा लेने के लिये और पाते रहने के लिये पागल बना हुआ है। जितना वह पाता है, उसकी तृष्णा उससे कई गुनी अधिक बढ़ती जाती है और फिर सारे कर्तव्यों को भूल कर वह और अधिक पाना चाहता है। सिर्फ स्वयं के लिये वह पाता रहता है या यो कहे कि वह लूटता रहता है तो एक शक्तिशाली की लूट का असर हजारों के अभावों में फूटता है। विषमता की दूरियाँ इसी तरह आज तीखी बनती जा रही हैं।

आज ग्राम आदमी धन की लिप्सा में पागल है, सत्ता की लिप्सा में मत्त बन रहा है तो यश और झूठे यश की लिप्सा में अपने अन्तर को कालिमामय बनाता जा रहा है। सभी जगह सिर्फ अपने लिये वह लेना ही लेना सीख गया है—भोग उसका प्रधान धर्म बन गया है, त्याग से उसकी निष्ठा उठती जा रही है और यही सारी विषमता का मूल है। आज का व्यापार और व्यवसाय इमी कारण नैतिकता की लीक से हटकर शोषण एवं उत्पीड़न का साधन बनता जा रहा है। धन कम हाथों में अधिक और अधिक हाथों में कम से कम होता जा रहा है। इसका नतीजा है कि कुछ सम्पन्न लोग विलाम की कगार पर इठलाते हैं तो अधिकांश जन अपनी प्रतिभा, अपनी गुणशीलता और अपने सामान्य विकास की बलि चढ़ाकर विनाश की कगार पर खड़े हैं।

धन लिप्सा नत्ता लिप्सा में बदल कर और अधिक आक्रामक बन रही है। आखें मूढ़ कर सत्ता लिप्सा अपना अणुत्व इस तरह गिराती है कि वहाँ दोषी और निर्दोष के विनाश में भी कोई भेद नहीं। सत्तालिप्सा एक तरह से राक्षस हो जाता है कि उसे अपनी कुर्सी से मतलब—फिर दूसरों का कितना अहित होता है—यह सब उसके लिये बेमतलब रह जाता है। यश-लिप्सा इस परिप्रेक्ष्य में और अधिक भयानक हो जाती है। ये लिप्सायें ही बड़ा रूप धारण करती हुई आज समाज को विषमता बनाए हुए हैं।

विषमता : दुर्गुणों की जननी

मानव समाज में जितने घातक में घातक दुर्गुण दिखाई देते हैं—यदि आप उनकी जड़ों को खोजने जायेंगे तो वे आपको समग्र रूप से विषमता के विष वृक्ष में मिल जायेंगे। यह विषमता कुछ व्यक्तियों के कुप्रयास से बनती और बढ़ती है, लेकिन इसके कुप्रभाव से सामूहिक विगति आरम्भ होती है और यह इतनी तेज गति से चलती है कि इसके चक्र में दोषी और निर्दोष समान रूप से पिसते चले जाते हैं।

यह पिसना दुतरफा होता है। व्यक्ति अपने अन्तर के जगत् में भी पिसता है तो बाहर की दुनिया में भी पिसता है और यहाँ आकर एक प्रकार से भौतिकता एवं आध्यात्मिकता का विभेद कटुतम बन जाता है जबकि सामान्य

अवस्था में दोनों के सम्यक् सन्तुलन से स्वस्थ प्रगति सम्पादित की जा सकती है। बाहर की दुनिया में पिसता हुआ इन्सान विषमता के जहर को पीकर स्वयं भी अधिकतर कटु और कुटिल होने लगता है। इस आपाघापी की दौड़ में जो पाता है वह भी विगड़ता है और जो नहीं पाता है, वह भी विगड़ता है।

अन्तर में सम्बन्धित यह विगाड़ इस तरह विषमता के कारण विस्तार बढ़ाता ही जाता है। इसके विस्तार का अर्थ है—सद्गुणों की एक-एक करके समाप्ति। विषमता से अधिकाधिक विषम बन कर जब इन्मान भीतिकता को पाने के लिये बेतहाशा भागता है तो भीतिक उपलब्धियाँ उसे मिलें या नहीं—यह दूसरी बात है लेकिन वह उस भागदौड़ और भगदड़ में दुर्गुणों का सचय तो अवश्य ही कर लेता है। दुर्गुण अकेला नहीं आता—एक के साथ एक और एक के बाद एक—इस तरह इस गति से मनुष्यता पशुता और पैशाचिकता में ढलती जाती है। यही कारण है कि दुर्गुणों की जननी विषमता को माना जा सकता है।

विषमता का मूल कहाँ ?

सारभूत एक वाक्य में कहा जाय तो इस सर्वव्यापिनी पिशाचिनी विषमता का मूल मनुष्य की मनोवृत्ति में है। जैसे हजारों गज भूमि पर फैले एक बट वृक्ष का बीज राई जितना ही होता है, उभी प्रकार इस विषमता का बीज भी छोटा ही है, किन्तु है सशक्त। मनुष्य की मनोवृत्ति में जन्मा और पनपा यह बीज बाह्य और आन्तरिक जगत् में बट वृक्ष की तरह प्रस्फुटित होकर फैलता है और हर क्षेत्र में अपनी विषमता की शाखाएँ एवं उपशाखाएँ विस्तारित करता है।

इसके मूल के क्षेत्र को और भी छोटा किया जा सकता है। अधिक सूक्ष्मता से मनोवृत्तियों का अध्ययन किया जायगा तो स्पष्ट होगा कि इस भयाविनी विषमता का बीज केवल मनुष्य की भोग मनोवृत्ति में रहा हुआ है। भोग स्वयं के लिये ही होता है इसलिये भोग-वृत्ति स्वार्थ को जन्म देती है। स्वार्थ का स्वभाव संकुचित होता है। वह सदा छोटा से छोटा होता जाता है, उसका दायरा बराबर घटता ही जाता है। जितना यह दायरा घटता है, उतनी ही मनुष्यता बौनी होती है—पशुता बड़ी बनती जाती है।

भोगवृत्ति की तुष्टि का प्रधान आधार है परिग्रह—अपने द्रव्य अर्थ में भी और अपने भाव अर्थ में भी ।

परिग्रह का जीवन पर प्रभाव

अपने द्रव्य अर्थ में परिग्रह का अर्थ है धन सम्पदा । निश्चय ही भासारिक जीवन घनाभाव में नहीं चल सकता है । जीवन-निर्वाह की मूल आवश्यकताएँ हैं—भोजन, वस्त्र एवं निवास—जिनका संचालन धन पर ही आधारित है । इस लिये इस तथ्य को स्वीकारना पड़ेगा कि धन का ससारी जीवन पर अमित प्रभाव ही नहीं है, बल्कि वह उसके लिये अनिवार्य है ।

अनिवार्य का अर्थ है धन के बिना इस सशरीरी जीवन को चलाना संभव नहीं, तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि ऐसे अनिवार्य पदार्थ की साधारण रूप से उपेक्षा नहीं की जा सकती है । किसी भी दर्शन ने इसकी उपेक्षा की भी नहीं है । जो ज्ञान का प्रकाश फैलाया गया है, वह इस दिशा में कि धन को आवश्यक दुराई मानकर चला जाय । सन्तोष, सहकार, सहयोग आदि सद्गुणों का विकास इसी आधार पर किया गया कि धन का उपयोग करने दें मर्यादाओं के भीतर और उसके दुरुपयोग को न पनपने दें ।

दार्शनिकों ने धन-लिप्सा के भयावह परिणामों को जाना था—इसी-लिये उन्होंने इस पर अधिक से अधिक कड़े अकुश लगाने का विधान भी किया । धन का बाहुल्य नैतिक अर्जन से संभव नहीं बनता । अधिक धन का अर्थ अधिक अन्याय और उसका अर्थ है अधिक कष्ट—इस कारण एक के लिये अधिक धन का साफ अर्थ हुआ बहुते के लिये अधिक कष्ट । अतः बहुलतया अधिक धन अधिक अनीति से ही अर्जित हो सकता है—यह पहली बात ।

भोग, स्वार्थ और विषमता

दूसरे अधिक धन की उपलब्धि का सीधा प्रभाव मनुष्य की भोगवृत्ति के उत्तेजित बनने पर पड़ता है । भोग अधिक—स्वार्थ अधिक और जितना स्वार्थ अधिक तो उतनी ही विषमता अधिक जटिल बनती जायगी—यह स्वाभाविक प्रक्रिया होती है ।

होना यह चाहिये कि जो अधिक सद्गुणी हो, वह समाज में अधिक शक्तिशाली हो किन्तु जहाँ धन-लिप्सा अनियन्त्रित छोड़ दी जाती है, वहाँ अधिक धनी, अधिक शक्तिशाली और अधिक धनी, अधिक सम्माननीय का मापदण्ड बन जाता है। इसी मापदण्ड से विषमता का विषवृक्ष फूटता है।

यथावृत्ति को यथावसर, यथास्थान बनाये रखने में ही जीवन में सुव्यवस्था का सूत्रपात होता है। साधु अगर धन रखे तो वह दो कौड़ी का, परन्तु अगर गृहस्थ के पास धन न हो तो वह दो कौड़ी का बन जाता है। इसका अर्थ है कि साधना के उच्चतम स्तर पर तो धन (जड़) का सर्वथा त्याग करना ही होगा, लेकिन जिस स्तर पर उसको प्राप्त करना अनिवार्य है, वहाँ उसे नीति से ही प्राप्त किया जाय। और नीति क्या? जो धन एक गृहस्थ के लिये अनिवार्य है, वही सभी गृहस्थों के लिये अपने जीवन निर्वाह हेतु अनिवार्य है, अतः उसकी प्राप्ति उन सभी गृहस्थों के हितों की समान रूप से रक्षा करते हुए ही की जाय—यही नीति है। यही मूर्छा की अल्पता है।

एक उदाहरण से इसे समझें। गृहस्थों को साधु की तरह नगे पैरों से चलने का अभ्यास नहीं होता है इसी कारण वे जूतों का इस्तेमाल करते हैं ताकि ककड़ों, काटों में भी ठीक से चल सकें। तो जूता पावों में पहिनना गृहस्थ के लिये अनिवार्य हुआ। जब तक वह जूते को पावों में पहिनता है, उसके विवेक को कोई चुनौती नहीं देता, परन्तु यदि वह उसी जूते को पगड़ी या टोपी की तरह अपने सिर पर धारण कर ले तो उसे और उसके विवेक को क्या कहेंगे? इसी प्रकार जब तक धन का उपयोग निर्ममत्व भाव से गृहस्थ धर्म के संचालन हेतु किया जाता रहेगा तब तक वह धन न विकारवर्धक बनेगा और न ही विषमता प्रसार का मूल। किन्तु जब वह धन पैरों से हटकर सिर पर चढ़ जाता है तब वह भीतर-बाहर के उत्पातों का जनक बन जाता है। मनुष्य उस धन की लालसाओं में भटक जाता है और उसे पाकर अपनी मर्यादाओं को भूल जाता है। वही धन उसे अपने कुटिल बंधनों में बाधकर भोग, स्वार्थ तथा विषमता के दलदल में फँक देता है।

शक्ति और सम्मान का स्रोत जब गुण न रह कर धन बन जाता है तो सासारिक जीवन में सभी धन के पीछे दौड़ना शुरू करते हैं—एक गहरा ममत्व लेकर। समाज का ऐसा मूल्य निर्धारण मनुष्य को विदिशा में मोड़ देता

है। तब भोग उसका भगवान् बन जाता है और स्वार्थ उसका परम आराध्य देव—फिर भना उसका विवेक इन घेरो से बाहर कैसे निकले और कैसे समता के स्वस्थ मूल्यों को ग्रहण करे ? जब विवेक सो जाता है तो निर्णय शक्ति उभरती नहीं। निर्णय नहीं तो जीवन की दिशा नहीं—भावना का जगत् तब शून्य होने लगता है। दिशा निर्णय एव स्वस्थ भावना के अभाव में विषमता ही तो सब ठीर फैलने लगेगी।

परिग्रह का गूढार्थ • मूर्छा

“मुच्छा परिग्रहो वुत्तो—” यह जैन-सूत्रों की परिग्रह की गूढ व्याख्या है। मूर्छा को परिग्रह कहा गया है। द्रव्य परिग्रह की ओर तब कदम बढ़ते हैं जब पहले भाव परिग्रह जन्म लेता है और यह भाव परिग्रह है—ममत्व और मूर्छा। जब मनुष्य की भावनात्मक जागृति क्षीण बनती है, तो उसी अवस्था को मूर्छा कहते हैं। ममत्व मूर्छा को बढ़ाता है।

यह मेरा है—ऐसा अनुभव कभी अन्तर जगत् के लिये स्फूर्तिजनक नहीं माना जाता है। क्योंकि इसी अनुभाव से स्वार्थ पैदा होता है, जिसकी परिणति व्यापक विषमता में होती है। यह मेरा है—इसे ही ममत्व कहा गया है। मेरे-तेरे की भावना से ऊपर उठने में ही जागृति का मूल मन्त्र समाया हुआ है और इसी भावना की नींव पर त्याग का प्रासाद खड़ा किया जा सकता है।

इस मूर्छा को मन में न जन्मने दो, न जमने दो—फिर जिन जीवन मूल्यों का निर्माण होगा, वह त्याग पर आधारित होगा। त्याग का अर्थ है जो अपने पास परिग्रह है उसे भी परोपकार के निमित्त छोड़ देना बल्कि यो कहे कि अपनी ही आत्मा के उपकार के निमित्त छोड़ देना। जो छोड़ना सीख लेता है उसकी तृष्णा कट जाती है और इस तृष्णा को कटने पर विषमता के मूल पर आघात होता है।

प्रवृत्ति और निवृत्ति का भेद

परिग्रह और परिग्रहजन्य मनोवृत्तियों में भटकना या परिग्रह और उसकी मूर्छा तक से निरपेक्ष बन जाना—वास्तव में यही जीवन का दोराहा है।

एक राह प्रवृत्ति की है, दूसरी राह निवृत्ति की। निवृत्ति और समूची निवृत्ति को सभी नहीं अपना सकते हैं। समूची निवृत्ति साधु जीवन का अंग होती है और अन्तिम रूप से वही ग्राह्य मानी गई है। किन्तु सासारिक जीवन ने न्यूनाधिक प्रवृत्ति के बिना काम नहीं चल सकता है। इसलिये बताया गया है कि द्रव्य परिग्रह के अर्जन की पद्धति को आत्म-नियन्त्रित बनाओ।

यह पद्धति जितनी विषमता से दूर हटेगी—जितनी समता के समीप जायगी, उतनी ही सार्वजनिक कल्याण का कारण भी बन सकेगी। इस पद्धति को नियम और समय के आधार पर ही नियन्त्रित किया जा सकेगा। यह नियम और समय जिनना व्यक्ति स्वेच्छा से ग्रहण करे उतना ही अच्छा है। हाँ, व्यक्ति की अज्ञान अवस्था में ऐसे नियम और समय को सामूहिक शक्ति से भी शुरू करके व्यक्ति-जीवन को प्रभावित बनाया जा सकता है।

नियम और समय की धारा तब ही बहती रह सकेगी जब परिग्रह की मूर्छा समाप्त की जाय। जीवन-निर्वाह के लिये धन चाहिये, वह निरपेक्ष भाव से अर्जित किया जाय और चारों ओर समता के वातावरण की सृष्टि की जाय—तब धन जीवन में प्रापमिक न रहकर गौण हो जायगा। इसके गौण होते ही गुण ऊपर चढेगा—विषमता कटेगी और समता प्रसारित होगी। नियन्त्रित प्रवृत्ति और निवृत्ति की ओर गति—यह समता जीवन का आधार बन जाएगा।

एक जटिल प्रश्न ?

वर्तमान विषमता की विभीषिका में यह जटिल प्रश्न पैदा होता है कि क्या व्यक्ति और समाज के जीवन को इस विषमता के चहुँमुखी नागपाश से मुक्त बनाया जा सकता है ? क्या समग्र जीवन को न सिर्फ अन्तर्जगत् में, बल्कि बाहर की दुनिया में भी समता, सहयोगिता और सदाशयता पर खड़ा किया जा सकता है ? और क्या उल्लास, उत्साह और उन्नति के द्वार सभी के लिये समान रूप से खोले जा सकते हैं ?

प्रश्न उत्तर मागता है ?

प्रश्न गहरा है—जटिन भी है किन्तु प्रबुद्ध वर्ग के नद्विवेक पर चोट करने वाला है—काश, इमे वैसी ही गहरी अनुभूति से समझने और अपनी कार्य शक्ति को कर्मठ बनाने का यत्न किया जाय ।

यह प्रश्न उत्तर माँगता है—समाधान चाहता है । यह माग गूजती है—उत्तर दीजिये, समाधान कीजिये अथवा अपने और अपने समस्त सगठनों के भविष्य का खतरे में डालने के लिये तैयार हो जाइये ।

इस गूँज को सुनिये और उत्तर तथा समाधान खोजिये । प्रश्न विपमता का है—उत्तर समता में निहित है ।

:२:

जीवन की कसौटी और समता का मूल्यांकन

चेतना और जड़—इन दो तत्वों के मिलन का नाम सत्तार है। आत्मा का स्वरूप ज्ञानमय चेतना माना है, जो चेतना अनादि ने जड़ शरीर के साथ संयुक्त है, वही इस चराचर जगत् की रचना का मूल बनती है और जब नाकार ने हट कर निराकार आत्मा नदा के लिये परम शुद्ध बन जाती है उसे ही मोक्ष कहा है।

सामान्य रूप में जीवन से उमी अवस्था का अभिप्राय लिया जाता है जो इस सत्तार में जिया जाता है। सभी प्राणियों में मानव-जीवन की उत्कृष्टता इसी कारण बताई गई है कि उत्थान दिशा का समीकरण इसी जीवन में मुख्य रूप से बनता है। इसी हेतु ने जगत् में इस जीवन के नहत्त्व, एक जीवन में दूसरे जीवन के सम्बन्ध तथा समुच्चय रूप में जगत् और जीवन के विविध सम्बन्धों का विश्लेषण इस उद्देश्य से किया जाना चाहिये कि यह सत्तार और यह मानव जीवन परस्पर समन्वित स्थिति में ही नहीं चले, बल्कि एक दूसरे के सम्यक् विकास का भी कारण बन सके।

जागतिक जीवन के विभिन्न पहलू

यह सभी जानते हैं कि चाहे आदमी का बच्चा हो अथवा जानवर का—जन्म के समय वह निरीह और असहाय होता है। सच पूछा जाय तो जगत् में जीवन स्नेह और सहायता के पहले चरण से ही आरम्भ होता है। यह शुभारम्भ यदि बाद में अन्त तक अखंडित रूप में चलता रहे तो इसमें कोई सन्देह नहीं कि परिवार समज, राष्ट्र और विश्व का समग्र प्राणी-जीवन

स्नेह और सहायता की भावना के साथ समता की निर्मलता में डलता हुआ प्रगतिशील बन सकता है और यही निर्मलता प्रत्येक आत्मा के मूल स्वरूप को भी उजागर बना सकती है।

किन्तु विडम्बना वर्तमान में व्यक्ति एवं समाज के मस्त्रन्धो की इस रूप में है कि यह पहला चरण धीरे-धीरे विकृत होता चला जाता है और स्वार्थ व असहयोग की जड़ता फैलती जाती है। जितनी अधिक जड़ता, उतनी ही अधिक असमता या विषमता और इस फैलती हुई विषमता से सघर्ष करना ही चेतनाशील जीवन का पहला कर्तव्य बनना चाहिये। जागतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को इसी सदर्म में देखने, उसे परिवर्तित एवं विकसित करने एवं सर्वत्र समतामय स्थितियों की सृष्टि करने की आज सर्वोच्च आवश्यकता है।

चेतन और जड़ का दर्शन

दार्शनिक दृष्टि से चेतन जब जड़ के शासन में होता है तो यह उसकी पतन दशा मानी जाती है। ससार में धन, सम्पत्ति, पौद्गलिक सुख व सत्ता-साधनों एवं स्वयं शरीर को भी जड़ माना गया है। चेतन तत्त्व जब इस जड़ तत्त्व के ससर्ग में आता है तब चेतन के लिये यही आदर्श होता है कि वह जड़ के ससर्ग से अपनी चेतना को जड़ता में न ढाले। इसीलिये जीवन का पवित्र लक्ष्य यह माना गया है कि जड़ के साथ रहते हुए भी चेतन अपने स्वामी-स्वभाव को न भूलें, जड़ को अपने शासन में रखे और अन्त में उससे सर्वथा विलग हो जाय।

इस दर्शन की तब परिणति यह होगी कि चेतन अपने ज्ञान की ज्योति को प्रदीप्त रखते हुए जड़ पदार्थों पर अपना नियन्त्रण एवं सन्तुलन रखेगा और इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि चेतन की हादिकता एवं सहानुभूति चेतन के साथ होगी—जड़ तो जीवन संचालन का निमित्त मात्र बना रहेगा। जीवन में जहाँ जड़ के प्रति ममत्व ही नहीं बनेगा तो फिर विषमता के जन्म लेने का सूत्र ही कहाँ उत्पन्न होगा ?

आत्म विस्मृति ही इस दृष्टि से विषमता को विडम्बना की जननी है। अपने को जब भूलने हैं तो अपने जानने, मानने और करने की क्षमता को भी

भूलते हैं और इसी भूल का अर्थ है जीवन में सन्यक् ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की क्षति । सन्यक् ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य का जीवन में जब तक आविर्भाव नहीं होता तब तक विकास का मूल भी हाथ नहीं आता है । इसलिये अपने आपको नमस्ते—अपने जीवन के मर्म को जानें—इस ओर पहले रुचि जागनी चाहिये ।

मूल प्रश्न—जीवन क्या है ?

इस दिशा में विशिष्ट सत्यानुभूति के आधार से यह नवीन सूत्र प्रस्तुत किया जा रहा है कि—

“किं जीवनम् ?

सन्यक् निर्णायकं समतामयञ्च यत्

तज्जीवनम् ।”

जीवन क्या है ? प्रश्न उठाया गया है और उसका उत्तर भी इसी सूत्र में दिया गया है कि जो जीवन सन्यक्, निर्णायक और समतामय है, वास्तव में वही जीवन है ।

जो जिया जाता है, वह जीवन है—यह तो जीवन की मूल परिभाषा है । एक आदमी को बोरे में बांध कर पहाड़ की चोटी से नीचे लुटका दिया जाय तो वह बोरा ढलान में लुटकता हुआ नीचे आ जाय—यह भी एक तरह से चलना ही हुआ । वहाँ दूसरा आदमी अपने नपे-मुले कदमों से—अपनी सजग दृष्टि में चल कर उतरे—उसे भी तो चलना ही कहेंगे । तो दोनों तरह के चलने में फर्क क्या हुआ ? एक चलाया जाता है दूसरा चलता है । चलाया जाना जड़त्व है, तो चलना चैतन्य । अब दोनों के परिणाम भी देखिये । जो बोरे में बंधा लुटक कर चलता है, वह लहलुहान हो जायगा—चट्टानों के आघात-प्रतिघातों में वह अपनी मज्जा भी खो बैठेगा और संभव है कि फिर लम्बे अर्थों तक वह चल सकने के काबिल भी न रहे । तो जो केवल जिया जाता है, उसे केवल जड़तापूर्ण जीवन ही कहा जा सकता है ।

मार्थक जीवन वह है जो स्वयं चले—स्वस्थ एवं नुदृढ़ गति में चले वल्कि अपने चलने के माय अन्य दुर्बल जीवनो में भी प्रगति का बल भरता हुआ चले ।

सम्यक् निर्णायक जीवन

जीवन की परिभाषा के अन्तर्गत निर्णायक शब्द अपेक्षा से विशेष्य के रूप में लिखा जा सकता है। इसकी व्याख्या यदि हमारी समझ में आ गई तो हम इस शब्द के साथ लगने वाले सम्यक् विशेषण को भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। वह निर्णायक शक्ति प्रत्येक जीवन में विद्यमान है और आत्मिक जागृति के परिमाण में यह शक्ति भी विकसित होती रहती है। निश्चय ही मानव जीवन में निर्णायक शक्ति अधिकतर मात्रा में हो सकती है वशतः कि उस शक्ति को जगाकर उसे सही दिशा में कार्यरत बनाया जाय।

आज निर्णायक शक्ति के कार्य को देखा जा रहा है, लेकिन कर्ता का अवलोकन नहीं किया जा रहा है। फव्वारे छूट रहे हैं, फव्वारों को आप देखते हैं किन्तु इसे समझने का यत्न नहीं करते कि इन फव्वारों को कौन छोड़ रहा है? मोटरकार भाग रही है और किमी मनुष्य की दृष्टि उस पर लगी हुई है। वह कार बहुत तेज गति से जा रही है लेकिन कार चलाने वाले को दौड़ते हुए आप नहीं देखते। वह तो दौड़ता नहीं है, अन्दर बैठा रहता है। भीतर बैठ कर भी वह जिस तीव्र गति से कार को दौड़ाता है, बताइये, वह चलाने वाले की कौन सी शक्ति है?

यह शक्ति, ज्ञान या विज्ञान निर्णायक बुद्धि में ही तो रहा हुआ है। अपने इस जीवन को कार की उपमा में मान ले—फिर तुलनात्मक दृष्टि से देखें कि अगर कार चलाने वाला क्षण भर के लिये भी निर्णायक बुद्धि को खो बैठे कि कब और कैसे कार को किधर मोड़नी है तो कल्पना करें कि क्या अनर्थ हो सकता है? वह स्वयं को या दूसरों को मार सकता है या दूसरों को हानि कर सकता है।

जीवन संचालन और निर्णायक बुद्धि

समर के इस रगमच पर सजीव शरीर रूपी कार न जाने कब से इधर-उधर दौड़ रही है। शरीर आपके भी है, आपको दीखता भी है, लेकिन पहली बात तो यह कि आप यह समझने का गंभीरता से प्रयास नहीं करते कि इस सजीव शरीर को दौड़ाने वाली कौन सी शक्ति है? जब तक जीवन के संचालक की स्थिति ही समझ में नहीं आवे तो उसकी संचालन विधि को

समझना तथा उसको नियंत्रित करना—यह तो आगे की बात है। संचालन-विधि को सुव्यवस्थित करने और रखने वाली ही तो निर्णायक बुद्धि होती है।

सिर्फ कार की ओर देखा और चलाने वाले को नहीं समझा तो उससे अनर्थ की ही आशंका रहेगी। इस दृष्टिभेद को गभीरता से समझना चाहिये। शरीर की सजीवता किमकी बढ़ती है, उसे और उसके मूल तथा विकृत स्वभाव को नहीं समझने से जीवन विकास का सूत्र हाथ में नहीं आ सकेगा। शरीर की सजीवता आत्मा में निहित होती है, अतः सिर्फ शरीर को देखे और आत्मा को नहीं समझे तो भोग वृत्ति को बढ़ावा मिलता है। जहां भोग है, वहां स्वार्थ है और स्वार्थ भ्रष्टाचार, अनीति एवं अन्याय का जनक होता है। एक बार भोग में मन रम गया तो उन दन-दल से निकलना भी दुष्कर हो जाता है। उन मूल स्थिति को समझें कि स्वार्थ नहीं कटता तो त्याग नहीं आता—त्याग नहीं तो सम्यक्, निर्णय नहीं। समता नहीं और वैसी स्थिति में वास्तव में जीवन ही कहाँ बनता है ?

व्यामोह, विभ्रम और विकार

आत्मानुभूति के अभाव में अर्थात् चेतना की शिथिल या सुषुप्त अवस्था में ही मानव-मन दृश्यमान पदार्थों के प्रति आसक्त बना रहता है। लोग अपने शरीर या अन्य शरीरों की सुन्दर छवि को देखते नहीं अघाने। धन, सम्पदा, ऐश्वर्य और सत्ता को सिर्फ अपने या अपने के लिये ही बढ़ोत्तरी की ओर अन्धतापूर्वक जुक्त जाते हैं। यह क्या है? इसे ही व्यामोह कहते हैं जो पौद्गलिक पदार्थों पर आसक्ति को बनाये रखता है। तब सदाचार, सहयोग, सद्भावना आदि के मानवीय गुणों की ओर रुचि नहीं जाती, अपने भीतर ज्ञातने की मंशा तक पैदा नहीं होती। इन व्यामोह का केन्द्र जड़ तत्त्व होता है और जड़ का प्रभाव आत्मा में भी जड़ता ही भरता है।

व्यामोह के विचार के कारण एक व्यक्ति जीवन काल में जितना हर्षित होता है वृद्धावस्था में उतना ही व्यथित भी हो जाता है। कारण शरीर की ओर उसकी दृष्टि होती है आत्मा की ओर नहीं। आत्मा तो कभी वृद्ध नहीं होती—यदि सम्यक् निर्णायक बुद्धि जागृत रहे तो वह चिरयौवना रहती है।

जहां व्यामोह है, वहां विभ्रम है। व्यामोह विचार को विगाड़ता है, तो दृष्टि स्वयमेव ही विगड़ जाती है। पीलिये का रोगी सभी रंगों को पीलेपन

मे ही देखने लग जाता है। कोई जैसा सोचता और देखता है, वैसा ही करने भी लगता है।

दृष्टि के बाद कृति का बिगाड़ शुरू होता है और विकृति विकार की बाहक बनती है। आपत्ति अकेली नहीं आती और विकृति अकेली नहीं होती। इसका असर तो बाघ फूटने जैसा होता है। बिकागों का गन्दा नाला रोक हटते ही तेजी से अन्दर घुसता है और जितनी गन्दगी फैला सकता है, तेजी से फैलाता है। ऐसा तभी होता है जब जीवन को चलाने वाला चैतन्य अपनी सुघबुघ खो बैठता है।

यथाशक्ति सभी निर्णायक हैं

मानव जीवन में ही नहीं, प्रत्येक छोटे-मोटे जीवन में भी यथाविकास निर्णय शक्ति समाई रहती है। जितनी आत्मानुभूति, उतनी निर्णायक शक्ति और जितनी आत्म-जागृति, उतनी ही इस शक्ति में अभिवृद्धि होती जाती है। पशुओं के पास भी यह निर्णायक शक्ति है। पशु तो पचेन्द्रिय है किन्तु चार से लेकर नीचे तक एक इन्द्रिय वाले प्राणी-जीवन में भी अपनी विकास स्थिति के अनुसार निर्णायक बुद्धि अवश्य होती है। वनस्पति के एकेन्द्रिय जीवन में भी देखा जाता है कि एक बढ़ता हुआ पौधा भी आने वाली आपदाओं से इधर-उधर झुककर या अन्य उपाय से किस तरह अपनी रक्षा करने का यत्न करता है ?

इसी निर्णायक शक्ति के विकास का पहले प्रश्न है और बाद में उसके सम्यक् विकास की समस्या सामने आती है। जब अन्तर में विकास जागता है तो जीवन-शक्ति का भी उत्थान होता है। एकेन्द्रिय से पचेन्द्रिय जीवन तक तथा वहाँ से मानव जीवन की उपलब्धि इसी क्रमिक विकास का परिणाम होता है। मानव जीवन में भी यह निर्णायक शक्ति अधिक पुष्ट बने—अधिक सम्यक् बने—इस और मनुष्य के ज्ञान, दर्शन और आचरण की गति अग्रेसर बननी चाहिये।

निर्णायक शक्ति के मूल की परख

निर्णायक शक्ति की जागृति और प्रगति इस ज्ञान दृष्टि पर आधारित है कि कार के चालक को समझा जाय यानि कि अन्तर के आत्म-तत्त्व की

प्रतीति की जाय। जो “मैं” के मूल को समझ लेता है, वह बाहर दृश्यमान पदार्थों में अपने ‘ममत्व’ को भी छोड़ देता है। जहाँ पर ममत्व छूटता है, वही से तो निर्णायक ही नहीं, नम्यक् निर्णायक शक्ति का उद्गम होता है। कार का चालक भी यदि ममत्व में पड़ जाय कि मेरे को तो बचाऊँ और जो मेरा नहीं है—उसे कुछ न डालू तो क्या कार की गति स्वस्थ रह सकती है ?

जड़ में मन को हगकर नियमित एवं नियमित बनाया जाय तो चेतना जागृत होती है—सम्यक् निर्णायक शक्ति जागती है और इसके सजग रहने विषमता का विस्तार सम्भव नहीं होता। फिर तो जो विषमता होनी है, वह भी इस शक्ति के प्रादुर्भाव में निरन्तर नष्ट होती हुई चली जाती है। समता का समरूप तब व्यक्ति में और व्यक्ति-व्यक्ति में एक और समाज में तो दूसरी और समाज के प्रभाव में दुर्बलतर व्यक्तियों में प्रवाहित होने लगता है तथा उस प्रवाह में जीवन के सभी क्षेत्रों में मन्चे मुख का साम्राज्य फैल जाता है।

मूल को एक बार पकड़ लेने पर उसकी शाखा-प्रशाखाओं या फूल पत्तों को पालना अधिक कठिन नहीं रहेगा। चैतन्य को याने कि स्वयं को अपना शानक बना लें और जड़ को अपने प्रशानन में ले लें तो जहाँ राजनीति, अर्थनीति तथा समाजनीति भी सुधर जायगी वहाँ धर्मनीति भी अपने सहज स्वरूप में मज-सवर जायगी।

यहाँ वैयक्तिक शक्ति के साथ सामाजिक शक्ति के उद्भव को समझ लेना आवश्यक है। यो तो व्यक्तियों के मिलने में ही समाज की रचना होती है किन्तु उन रचना के बाद सामाजिक शक्ति का स्वतन्त्र रूप में विकास होने लगता है जो एक प्रकार से व्यक्तियों की शक्ति की नियन्त्रक बन जाती है। जैसे कुछ व्यक्ति मिलकर एक समस्या खड़ी करते हैं और उसका विधान बनाते हैं, तब वह समस्या अपनी स्वतन्त्र शक्ति बना लेती है तथा उसके सामने व्यक्ति की शक्ति प्रभावहीन बन जाती है, अपिन्तु व्यक्ति की शक्ति को समस्या की शक्ति के सामने नतमस्तक हो जाना पड़ता है। यदि उस समस्या का अध्यक्ष भी समस्या के विधान के विपरीत आचरण करता है तो विधान में अकित दण्ड को उसे भी भोगना पड़ना है। इस सामाजिक शक्ति का मूल व्यक्ति की स्वेच्छा में है फिर भी वह समूह की इच्छा से उभर कर व्यक्ति के आचरण को अपने नियन्त्रण में कर लेती है। वैयक्तिक शक्ति तथा सामाजिक शक्ति के इस अन्तर में हमें जीवन विकास का मार्ग खोजना चाहिये।

भगवान् महावीर ने धर्म की बड़ी गूढ़ परिभाषा की है—‘वधुसहावो धम्मो’ अर्थात् वस्तु का जो मूल स्वभाव है, वही उसका धर्म कहलायगा। इस सन्दर्भ में देखना है कि निर्णायक शक्ति चेतना का मूल कहाँ है? मूल की परख में ही उसके स्वभाव की पहिचान होगी तो उसके स्वभाव से ही यह भान होगा कि अमुक व्यक्ति की चेतना अपने स्वभाव में स्थित है अथवा अपने स्वभाव से भटकी हुई है। इस मूल को पकड़ लेने पर विषमता को मिटाने तथा समता को फैलाने का मार्ग स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है।

व्यक्ति के जीवन को जो शक्ति थामे हुए है, उसे चेतना कह लीजिये या आत्मा। और आत्मा का जो मूल स्वभाव है, वही उसका धर्म कहलायगा। जब कोई आत्मा अपने सम्पूर्ण स्वभाव को याने कि धर्म को प्राप्त कर लेती है तो अपने मोक्ष को भी प्राप्त कर लेती है। मूल स्वभाव की परख के लिये एक दृष्टान्त ले लें। लकड़ी के टुकड़े का मूल स्वभाव पानी में तैरना है और जब वह पानी में तैरता है, वह मुक्त होता है। लेकिन अगर उसे कोई किसी लोहे की डिविया के बन्धन में डालकर पानी में छोड़े तो क्या वह तैरेगा? वह तैर नहीं सकेगा बल्कि बन्धन के भार से डूब जायगा। तो उसका वह डूबना उसका स्वभाव नहीं रहा, बिगड़ा हुआ भाव हो गया जिसे पारिभाषिक शब्द से ‘विभाव’ कहा जायगा। उस लकड़ी के टुकड़े का विभाव मिटाना है तो उसे बन्धन-मुक्त कर दीजिये, वह तुरन्त अपने स्वभाव में पहुँच जायगा।

अब अपने आत्म-स्वरूप को इस तुला पर रखिये। मूल में आत्म-स्वरूप परम विशुद्ध होता है, लेकिन जब उसका ससर्ग जड़ के साथ जुड़ता है तो वह स्वरूप बन्धन के साथ जुड़ जाता है और कर्म-प्रभाव से प्रतिबद्ध बन जाता है। यो कहें कि वैसी आत्मा अपने स्वभाव से विलग होती हुई विभाव में बढती जाती है। तब विभाव में भटकने से भारी होकर वह डूबती जाती है। ऐसी स्थिति होती है सासारिक आत्माओं की—जो विषम होती है। इस विषमता से मुक्त करके आत्मा को अपने शुद्ध स्वभाव में स्थित बना देना ही उसके धर्म को प्राप्त कर लेना है। इस लक्ष्य की जो पूरी प्रक्रिया है, वही आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता अर्थात् आत्मा को विकास के शिखर तक ले जाने की साधना या कला। आत्मा के विकास की सर्वाधिक क्षमता मानव-जीवन में होती है अतः मानव जीवन की शुद्धि के प्रयास से ही आत्म विकास के पथ को प्रशस्त बनाया जा सकता है।

इस विश्लेषण में व्यष्टि के लिये समष्टि की तथा समष्टि के लिये व्यष्टि की सार्यकता का सही अनुमन्धान करना होगा। आत्म विकास का यह मार्ग ही समाज विकास का भी मार्ग है। प्रबुद्ध व्यक्ति समाज को बलशाली बनावे और समाज के बल का सहारा पकड़ कर दुर्बल व्यक्ति उन्नति की ओर बढ़े—यही व्यष्टि एवं समष्टि के सम्बन्धों की सही सार्यकता मानी जाती है।

तो जो धर्म है वह तो आत्मा का साध्य है। इन साध्यों को प्राप्त करने के लिये साधन क्या होंगे? इन्हीं साधनों को अपने भीतर-बाहर के जीवन में खोजना होगा। इन्हीं साधनों को हम धर्म के सन्दर्भ में नीतियों के नाम से पुकारेंगे। जहाँ विविध दर्शन आत्म साधना के उपाय बनाकर व्यक्ति के जीवन को उन्नत बनाने की बात कहते हैं तो वही राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति आदि विभिन्न सामाजिक नीतियाँ समाज के धरातल का इन तरह समतल बनाने की बात कहती हैं कि व्यक्ति उस धरातल पर चलकर अपने विकास को सुलभ बना लें। आध्यात्मिक दर्शनों को इस प्रसंग में धर्मनीति का नाम दे सकते हैं। इस प्रकार जब धर्म नीतियाँ और समाज नीतियाँ पारस्परिक नन्तुनन के साथ व्यक्ति के जीवन को प्रेरित करती हैं तो उनका स्वस्थ प्रभाव यही होगा कि चेतना जागेगी और वह स्वानुभूति प्रदान करेगी कि आत्मा 'स्वभाव' की दिशा में प्रगति करने लगी है। जितनी वह स्वभाव में स्थित होती जायेगी, वह बन्धन मुक्त भी होती जायेगी। एक-एक आत्मा की बन्धन मुक्ति ही समग्र जीवन में समता का सूत्रपात्र करेगी।

आत्मा की निर्णायक शक्ति तब जागृत बनी रहेगी और वह अपने ही स्वभाव को नुरासत नहीं बनायेगी बल्कि सभी के स्वभाव को जगान का यत्न करेगी। व्यक्ति से तब समाज और समाज से व्यक्ति सम्बल पाता हुआ मारे मसारे में समता का शखनाद कर सकेगा।

अपने को देखिये . निर्णय कीजिये

जीवन क्या है? उसे क्या होना चाहिये? इन दोनों स्थितियों को अन्तर की जितनी गहराई में देखने एवं समझने का प्रयत्न किया जायगा, उतनी ही निर्णायक शक्ति प्रबुद्ध बनती जायेगी। कार वहाँ खड़ी है और वहाँ से उसे कहाँ ले जाना है—जब इसका ज्ञान चालक को होना तो वह मार्ग के सम्बन्ध में विशेष सजगता में निर्णय ले सकेगा। हो सकता है—पहले उसके

निर्णय में भूल रह जाय किन्तु ठोकर खाने के बाद वह गति और प्रगति की निष्ठा से सही मार्ग जरूर खोज निकालेगा ।

अपने आपको इस प्रकार भीतर घुमकर देखने से अपने मैले और आदर्श निर्मल स्वरूप का अन्तर समझ में आवेगा और तब निर्णय बुद्धि सजग बनेगी । यह हो सकता है कि पहले वह मिथ्या में भटक जाय—किन्तु चेतना और निष्ठा मुलझी हुई रही तो वह सम्यक् भी अवश्य बन जायगी । उसका यह सम्यक् मोड़ ही समता की ओर जीवन को मोड़ेगा—फिर समता की विचार और आचार में नाधना जीवन का धर्म बन जायगी ।

जीवन की तब सच्ची परिभाषा प्रकट होगी । जो सम्यक् निर्णायक है और समतामय है—वही जीवन है । शेष जीवन प्राण धारण करते हुए भी इस जागृति के अभाव में मृत के पर्यायवाची ही कहलायेंगे ।

समतामय जीवन

समता शब्द का अर्थ भिन्न-भिन्न रूपों में लिया जाता है । वैसे मूल शब्द सम है जिसका अर्थ समान होता है । यह समानता जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किस-किस रूप में हो—इसका विविध विश्लेषण किया जा सकता है ।

सबसे पहले आध्यात्मिक क्षेत्र की समानता पर सोचें तो अपने मूल स्वरूप की दृष्टि में सारी आत्माएँ समान होती हैं—चाहे वह एकेन्द्रिय याने अविकसित प्राणी की आत्मा हो या सिद्ध भगवान की पूर्ण विकसित आत्मा । दोनों में वर्तमान समय की जो विषमता है, वह कर्मजन्य है । कुविचारों एवं कुप्रवृत्तियों का मैला अविकसित अवस्था में आत्मा के साथ सलग्न होने से उसका स्वरूप भी मैला हो जाता है और जैसे मैले दर्पण में प्रतिबिम्ब नहीं दिखाई देता, उसी तरह मैली आत्मा भी श्रीहीन बनी रहती है । तो आध्यात्मिक समता यह है कि इस मैल को दूर करके आत्मा को अपने मूल निर्मल स्वरूप में पहुँचाया जाय ।

एक-एक आत्मा इस तरह समता की ओर मुड़े तो दूसरी ओर परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व में भी ऐसा समतामय वातावरण बनाया जाय जिसके प्रभाव से मूढ़गत समता भी सशक्त बनकर समग्र जीवन को समता-मुखी बना दे । राजनीति में समानता, अर्थनीति में समानता और समाजनीति

मे समानता के जब पग उठाये जायेंगे और उसे अधिक मे अधिक वास्तविक रूप दिया जायगा तो समता की द्विधारा बहेगी—भीतर से बाहर और बाहर से भीतर। तब भीतिकता और आध्यात्मिकता सघर्षशील न रहकर एक दूसरे की पूरक बन जायगी, जिसका समन्वित रूप जीवन के बाह्य और अन्तर को समतामय बना देगा।

यह परिवर्तन समाजवाद या साम्यवाद से आये अथवा अन्य विचार के कार्यान्वयन से—किन्तु लक्ष्य हमारे सामने स्पष्ट होना चाहिये कि मानवीय गुणों की अभिवृद्धि के साथ सासारिक व्यवस्था मे अधिकाधिक समता का प्रवेश होना और ऐसी समता का जो मानव-जीवन के आभ्यन्तर को न सिर्फ सन्तुलित रखे, बल्कि उसे समय-पथ पर चलने के लिए प्रेरित भी करे। घरातल जब समतल और साफ होता है तो कमजोर आदमी भी उस पर ठीक व तेज चाल से चल सकता है, किन्तु इसके विपरीत अगर घरातल उबड़खाबड़ और कड़ीला पथरीला हो तो मजबूत आदमी को भी उस पर भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। व्यक्ति की क्षमता का तालमेल यदि सामाजिक विकास के साथ बैठ जाता है तो व्यक्ति की क्षमता भी कई गुनी बढ़ जाती है।

व्यक्ति और समाज के सम्बन्ध

यो देखा जाय तो समाज कुछ भी नहीं है—व्यक्ति-व्यक्ति मिल कर ही तो समाज की रचना करते हैं, फिर व्यक्ति से बिलग समाज का अस्तित्व कहाँ है ? किन्तु सभी के अनुभव मे आता होगा कि व्यक्ति की शक्ति प्रत्यक्ष दीखती है फिर भी समूह की शक्ति उसमे ऊपर होती है जो व्यक्ति की शक्ति को नियन्त्रित भी करती है। एक व्यक्ति एक सगठन की स्थापना करता है—उसके नियमोपनियम बनाता है तथा उनके अनुपालन के लिये दंड व्यवस्था भी कायम करता है। एक तरह से सगठन का वह जनक है, फिर भी ब्या वह स्वयं ही नियम-भंग करके दंड से बच सकता है ? यही शक्ति समाज की शक्ति कहलाती है जिसे व्यक्ति स्वेच्छा से वरण करता है। राष्ट्रीय सरकारों के सविधानों मे यही परिपाटी होती है।

जब-जब व्यक्ति स्वस्थ धारा मे अलग हटकर निरकुश होने लगता है—शक्ति के मद मे झूम कर अनीति पर उतारू होता है, तब-तब यही सामाजिक शक्ति उस पर अकुश लगाती है। प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करता

होगा कि कई बार वह कुत्तम करने का निश्चय करके भी इसी विचार से रुक जाता है कि लोग क्या कहेंगे ? ये लोग चाहे परिवार के हो—पड़ोस के हो—मोहल्ले, गांव, नगर या देश-विदेश के हो, उन्हें ही समाज मान लीजिये।

व्यक्ति स्वयं से नियंत्रित हो व्यक्ति समाज से नियंत्रित हो—ये दोनों परिपाटियाँ समता लाने के लिये सक्रिय बनी रहनी चाहिये। यही व्यक्ति एवं समाज के सम्बन्धों की सार्थकता होगी कि विषमता को मिटाने के लिये दोनों ही नियंत्रण सुदृढ़ बने।

समता मानव मन के मूल में है

प्रत्येक मानव अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है और उसके लिए प्रयास करता है, किन्तु आज की दुविधा यह है कि सभी तरह की विषमताओं के बीच सम्पन्न भी सुखी नहीं, विपन्न भी सुखी नहीं और शान्ति लाभ तो जैसे एक दुष्कर स्थिति बन गई है। इसका कारण यह है कि मानव अपने साध्य को समझने के बाद भी उसके प्रतिकूल साधनों का आश्रय लेकर जब आगे बढ़ता है तो बरूल उगाने से आस कहीं फलेगा ?

समता मानव मन के मूल में है—उसे भुला कर जब वह विपरीत दिशा में चलता है तभी दुःशा आरम्भ होती है।

एक दृष्टान्त में इस मूल प्रवृत्ति को समझिये। चार व्यक्तियों को एक साथ खाने पर बिठाया गया। पहले की थाली में हलुआ, दूसरे की थाली में लप्पी, तीसरे की थाली में सिर्फ गेहूँ की रोटी तो चौथे की थाली में बाजरे की रोटी परोसी गई, तो क्या चारों साथ बैठकर शान्तिपूर्वक खाना खा सकेंगे ? ऊपरवाला नीचे वाले के माथ घमड़ से ऐंठेगा तो नीचे वाला भेद-भाव के दर्द से कराहेगा। इसके विरुद्ध सभी की थालियों में केवल बाजरे की रोटी ही हो तो सभी प्रेम में खाना खा लेंगे। इसलिये गहरे जाकर देखें तो पदार्थ मनुष्य के सुख और शान्ति के कारण नहीं होते बल्कि उसके मन की विचारणा ही अधिक सशक्त कारण होती है। अतः सबके साथ समता का व्यवहार करें—ऐसी जागृति होना भी अनिवार्य है।

समता का मूल्यांकन

समता या समानता का कोई यह अर्थ ले कि सभी लोग एक ही विचार के या एक से शरीर के बन जावें अथवा बिल्कुल एक सी ही स्थिति

में रखे जावें तो यह न संभव है और न ही व्यावहारिक । एक ही विचार हो तो बिना आदान-प्रदान, चिन्तन और संघर्ष के विचार का विकासशील प्रवाह ही रुक जायगा । इसी तरह आकृति, शरीर अथवा संस्कारों में भी समान-पने की सृष्टि सम्भव नहीं ।

समता का अर्थ है कि पहले समतामय दृष्टि बने तो यही दृष्टि सौम्यतापूर्वक कृति में उतरेगी । इस तरह समता समानता की वाहक बन सकती है । आप ऐसे परिवार को लीजिये, जिसमें पुत्र अर्थ या प्रभाव की दृष्टि से विभिन्न स्थितियों में हो सकते हैं किन्तु सब पर पिता की जो दृष्टि होगी, वह समतामय होगी । एक अच्छा पिता ऐसा ही करता है । उस समता से समानता भी आ सकेगी ।

समता कारण रूप है तो समानता कार्यरूप ; क्योंकि समता मन के घरातल पर जन्म लेकर मनुष्य को भावुक बनाती है तो वही भावुकता फिर मनुष्य के कार्यों पर असर डाल कर उसे समान स्थितियों के निर्माण में सक्रिय सहायता देती है । जीवन में जब समता आती है तो सारे प्राणियों के प्रति समभाव का निर्माण होता है । तब अनुभूति यह होती है कि बाहर का सुख हो या दुःख—दोनों अवस्थाओं में समभाव रहे—यह स्वयं के साथ की स्थिति, तो अन्य सभी प्राणियों को आत्म-तुल्य मानकर उनके सुख-दुख में सहयोगी बने—यह दूसरों के साथ व्यवहार करने की स्थिति । ये दोनों स्थितियाँ जब पुष्ट बनती हैं तो यह मानना चाहिये कि जीवन समतामय बन रहा है । कारण कि यही पुष्ट भावना आचरण में उतर कर व्यक्ति से समाज और समाज से व्यक्ति की दोराहों पर विषमता को नष्ट करती हुई समता की सृष्टि करती है ।

समता का आविर्भाव कब ?

समता का श्रीगणेश मन से होना चाहिये । मन की दो वृत्तियाँ प्रमुख होती हैं—राग और द्वेष । ये दोनों विरोधी वृत्तियाँ हैं । जिसे आप चाहते हैं उसके प्रति राग होता है । राग से मोह और पक्षपात जन्म लेता है । जिसे आप नहीं चाहते उसके प्रति द्वेष आता है । द्वेष से कलुष, प्रतिशोध और हिंसा पैदा होती है । ये दोनों वृत्तियाँ मन को चंचल बनाती रहती हैं तथा मनुष्य को स्थिरचित्ती एवं स्थिरधर्मी बनने से रोकती हैं । चंचलता से

विषमता बनती और बढ़ती है। मन विषम तो दृष्टि विषम होगी और उसकी कृति भी विषम होगी।

समता का आविर्भाव तभी संभव होगा जब राग और द्वेष को घटाया जाय। जितनी निरपेक्ष वृत्ति पनपती है, समता सगठित और सस्कारित बनती है। निरपेक्ष दृष्टि में पक्षपात नहीं रहता और जब पक्षपात नहीं है तो वहाँ उचित के प्रति निर्णायक वृत्ति पनपती है तथा गुण और कर्म की दृष्टि से समता अभिवृद्ध होती है। अगर एक पिता के मन में भी एक पुत्र के प्रति राग और दूसरे के प्रति द्वेष है तो वह स्थिति समता जीवन की द्योतक नहीं है। मैं सबकी आँखों में प्रफुल्लता देखना चाहूँ—मैं किसी की आँख में आँसू नहीं देखना चाहूँ—ऐसी वृत्ति जब सनेह बनती है तो मानना चाहिये कि उसके मन में समता का आविर्भाव हो रहा है।

बाह्य समानता के लिये प्रयास करने में पूर्व अन्तर की विषमता नहीं मिटाई और बाहर की विषमता किसी भी बल प्रयोग से एक बार मिटा भी दी गई हो तो भी विषमतामय अन्तर के रहते वह समानता स्थायी नहीं रह सकेगी। एक ध्वजा जो उच्च गगन में वायु-मण्डल में लहराती है—उसकी कोई दिशा नहीं होती। जिस दिशा का वायु वेग होता है, वह उधर ही मुड़ जाती है। किन्तु ध्वजा का जो दण्ड या स्तूप होता है, वह मढ़ा स्थिर रहता है। तो समता के विकास के लिये दण्ड या स्तूप बनने का प्रयास करें जो स्थिर और अटल हो। फिर समता का विकास होता चला जायगा।

जीवन की कसौटी

‘जीवन क्या है’ के सूत्र से जीवन की कसौटी का परिचय मिलता है। जड़ और चेतन की स्थिति को समझते हुए राग और द्वेष की भावना से हटकर जब निर्णय शक्ति एवं समता भावना पल्लवित होती है तभी जीवन में एक सार्थक मोड़ आता है। अतः जीवन की कसौटी यह होगी कि किसी को जड़ पदार्थों पर कितना व्यामोह है और चेतन शक्ति के प्रति कितनी क्रियाशील आस्था और निष्ठा है तथा वह मन को कितना स्थिर तथा निरपेक्ष रख सकता है या मन की चंचलता में अपनेपन को भूलकर बाहरी दलदल में फसा हुआ है? इसी कसौटी पर किसी के जीवन की सजीवता का अंकन किया जा सकता है।

यही कसीटी व्यक्ति के जीवन के लिये और यही कसीटी विभिन्न प्रकार के छोटे-बड़े समूहों के जीवन को आंकने के लिये काम में ली जा सकती है। इस सारी कसीटी को सार रूप में सम और विपम रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जीवन में जितनी विपमता है, वह उतना ही भटका हुआ है और जितनी समता आती है, वह उसके सच्चे मार्ग पर प्रगतिशील होने का संकेत देने वाली होती है।

अन्तर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि

समता के दो रूप हैं दर्शन और व्यवहार। जो वैचारिक दृष्टि हमें समता मूलक स्वस्थ चिन्तन के लिये प्रेरित करती है—हमारे अन्तर चक्षुओं को उद्घाटित करती है उसे हम दर्शन की संज्ञा देते हैं तथा वही दृष्टि व्यवहार के धरातल का अनुसरण करती है—आचरण में ढलती है तब उसे व्यवहार समता कहा जाता है। प्रथम को अन्तर्दृष्टि और द्वितीय को बाह्य दृष्टि कहा जा सकता है।

अतः अन्तर और बाह्य दोनों दृष्टियों से समतापूर्ण जीवन का संचालन करने से सार्यक जीवन की उपलब्धि हो सकती है। दर्शन की गति व्यापक नहीं हो तो व्यवहार में भी एकरूपता नहीं आती है। इसके लिये अन्तर्दृष्टि और बाह्य दृष्टि में सम्यक् समन्वय होना चाहिये।

आप एक मकान को देखते हैं। उसमें कहीं पत्थर होता है, कहीं चूना, सीमेन्ट, लोहा, लकड़ी आदि। फिर उसमें रहने या बैठने वालों की स्थिति भी एक सी नहीं होती—अलग-अलग आकृतियाँ, बेशभूषा आदि। फिर भी यदि अन्तर्दृष्टि में सबके समता आ जाय तो इन विभिन्नताओं के बावजूद सारा समूह एकरूपता की अनुभूति ले सकता है। बाह्य दृष्टि की विपमता इसी भाव एवं विचार समता के दृढ़ आधार पर समाप्त की जा सकती है।

किन्तु जो अन्तर्दृष्टि में शून्य रह कर केवल बाह्य दृष्टि में भटकता है, वह विपमता को ही अधिक बढ़ाता है। समता की साधना एकांगी नहीं, मन, वचन एवं कर्म तीनों के सफल संयोग से की जानी चाहिये तभी बाह्य दृष्टि अपना मार्ग अन्तर्दृष्टि से पूछ कर ही चलेगी। अन्तर्दृष्टि का अनुशासन ही बाह्य दृष्टि पर चलना चाहिये।

जितना भेद, उतनी विषमता

भौतिकता और आध्यात्मिकता में जड़त्व और चैतन्य शक्ति में अथवा अन्तर और बाह्य दृष्टि में जितना अधिक भेद होगा उतनी ही विषमता अधिक कटु, कुटिल और कष्टदायक होगी। इनमें जितना समन्वय बढ़ेगा, उतना ही स्वार्थ और मोह घटेगा—परिग्रह के प्रति भ्रूण एव ममत्व कटेगा और उतने ही अंशों में सबको समान सुख देने वाली समता की सदाशयता का श्रेष्ठ विकास होगा।

जहाँ भेद है, वहाँ विकार है, पतन है। मन और वाणी में भेद है—वाणी और कर्म में भेद है तो वहाँ विषमता का खेद ही खेद समझिये। जीवन में सच्चे आनन्द का स्रोत समता की तरलता से ही फूट सकेगा। जब 'तेरे-मेरे' की दीवारें टूटती हैं तब अन्तर्मान में एक विराटता का प्रकाश फैलता है, उसी प्रकाश को समता सुस्थिर, शीतल और सौख्यपूर्ण बनाती है।

जीवन को सच्चा जीवन बनावें

प्राण धारण करना मात्र ही सच्चा जीवन नहीं है—वह तो निर्णयशील एव समभावी होना चाहिये। “सम्यक् निर्णायक समतामय” जीवन की प्राप्ति का लक्ष्य जब अपने सामने रखा जायगा तो मिथ्या धारणायें निर्मूल होगी तथा ज्ञान, दर्शन एव चारित्र्य का निर्मल आलोक चारों ओर फैलेगा। तभी जीवन की कसौटी पर समता का भी सच्चा मूल्यांकन किया जा सकेगा। एक सच्चा जीवन ही कई जीवित-मृतों को सज्ञावान् बनाने में सफल हो सकता है तो ऐसी सजीवता का प्रभाव जितना फैलेगा, उतना ही सभी क्षेत्रों में नव-जीवन विकसित होता जायगा।

मनुष्य के मन में और उसके बाहर परिवार से लेकर समूचे ससार में ऐसा नव-जीवन लाने का एक मात्र उपाय है कि सभी तरह की विषमताओं पर घातक आक्रमण किया जाय और समतामय जीवन शैली का विकास साधा जाय।

समता : शान्ति, समृद्धि एवं श्रेष्ठता की प्रतीक

ननुष्य के मन के मूल में रही समता ज्यों ज्यों उमरती जायगी, वह अपने व्यापक प्रभाव के साथ मानव जीवन को भी उभारती जायगी। उसे अशान्ति, दुःख-दैन्य एवं निवृष्टता के चक्रवात में बाहर निकाल कर यही समता उसे शान्ति, नवर्गीय समृद्धि एवं श्रेष्ठता के माचे में ढालेगी। ऐसी दलान के बाद ही ननुष्य विषमताजन्य पशुता के घेरो से निकल कर आनीयतापूर्ण ननुष्यता का स्वामी बन सकेगा। समता शान्ति, समृद्धि एवं श्रेष्ठता की प्रतीक होती है—इसे कभी न भूलें।

: 3 :

समता दर्शन : समुच्चय में

यह विशाल एव विराट् विश्व एक दृश्य तत्त्व है किन्तु विश्व दर्शन सहज नहीं होता है। इस के लिये विभिन्न प्रकार की दृष्टियाँ अपेक्षित होती हैं। सामान्य जन जिम दृष्टि से परिचित होता है, वह होती है चर्म चक्षुओं की दृष्टि। प्रत्येक प्राणी की यह दृष्टि अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार सीमित होती है और यह सीमा भी बाह्य स्वरूप मात्र को अमुक-अमुक दूरी तक देख सकने की ही होती है। महापुरुष जिस गहन एव दूरदर्शी दृष्टि से इस विश्व जनित वातावरण की गहरी परतों को देखते हैं एव उसके विविध रहस्यों को उद्घाटित करते हैं वह ज्ञान दृष्टि होती है। जिसने इस दृष्टि का जितना विकास किया हुआ होता है, वह उतनी ही गहराई से विश्व-दर्शन कर सकता है। सर्वज्ञ भगवान् का अनन्त ज्ञान अपने विकास के चरम बिन्दु पर पहुँच कर समस्त विश्व को लोक को—“हस्तामलकवत्” देखता रहता है। इस रूप में दृष्टि विकास वह मूल प्रक्रिया है, जो यथार्थ रूप में एव यथावत् परिवर्तनों के साथ इस विराट् विश्व का दर्शन कर सकती है। यह दृष्टि-विकास सामान्य रूप से शारीरिक अथवा मानसिक सामर्थ्य से ऊपर आध्यात्मिक साधना के बल पर ही समुपलब्ध हो सकता है।

दर्शन का सम्बन्ध दृष्टि से होता है। दृश्यते अनेन इति दर्शनम्—जिससे देखा जाय वह दर्शन। फिर दर्शन ऐसा भी होता है, जो किसी से विलग होकर किया जाय अथवा ऐसा भी होता है जो किसी के भीतर जाकर किया जाय। इन्हे कहते हैं—‘दृश्यते अस्मात्’ अथवा ‘दृश्यते अस्मिन्’। दर्शन की दृष्टियाँ कई हैं तो विधियाँ भी कई होती हैं।

यह प्रश्न भी उठता है कि दर्शन करने वाला कौन ? और यह मुख्य प्रश्न है। कारण, दर्शन करने वाले का पहले निर्णय होगा। तभी तो दर्शन की दृष्टियों व विधियों की भीमासा की जा सकेगी। इस प्रश्न के उत्तर में

सामान्य जन यही कहेगा कि देखने वाली आखें होती हैं। किन्तु यह उत्तर गहराई का नहीं है। आखे तो मात्र माध्यम होती हैं। असल देखने वाला उनकी पृष्ठभूमि में होता है। यह द्रष्टा अपनी ज्ञान दृष्टि से विश्व को भी देखता है तो निज स्वरूप को भी देखता है, अथवा यो कहे कि यह निज स्वरूप को भलीभांति देख-परख लेने के बाद ही विश्व-स्वरूप की गूढ़ता में प्रवेश करता है। ऐसे द्रष्टा की ऐसी दृष्टि को ही दर्शन कहना समीचीन होगा। कम इस प्रकार चलेगा—द्रष्टा, दृष्टि, दर्शन और दृश्य। दृश्य का ही दर्शन हो सकेगा किन्तु वह तभी जब द्रष्टा और उसकी दृष्टि सही हो। विश्व दर्शन के लिये भी योग्य द्रष्टा एवं समर्थ दृष्टि की आवश्यकता होती है।

योग्य द्रष्टा की समर्थ दृष्टि इस विश्व के विशाल रंगमंच पर जहाँ भी पड़ेगी, वह सम तत्त्वों की शोध करेगी तथा विषम तत्त्वों को भी समता के साथ सम बनाने में निरत हो जायगी। द्रष्टा वही योग्य जो समता को अपनी दृष्टि में समा ले तथा दृष्टि वही समर्थ जो विषम को भी सम बना दे। यह समतामूलक धरातल ही सफल विश्व-दर्शन की ओर अग्रसर बनाता है। ऐसा प्रगतिशील द्रष्टा 'समदर्शी' बन जाता है।

यथावत् रूप में देखने का सामर्थ्य

दृष्टि स्वच्छ हो और द्रष्टा आवरणों से विरत न हो तभी यथावत् रूप में देखने का सामर्थ्य उत्पन्न हो सकता है। दृष्टि पर रंग-वदरंग काच लगे हो और द्रष्टा अपनी वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों के नानाविध आवरणों से जकड़ा हुआ हो तो द्रष्टा वही देख सकेगा जो आवरणों की परतें दिखायेंगी और दृष्टि भी वही रूप दिखायेगी जिन रंगों के काच होंगे। यथावत् स्वरूप द्रष्टा एवं दृष्टि की सर्व प्रकारेण बेधन मुक्ति के पश्चात् ही देखा जा सकता है। द्रष्टा की मति निर्मल हो एवं दृष्टि व दृश्य के बीच व्यवधान न हो तभी किसी भी तत्त्व अथवा पदार्थ को उसके अपने स्वरूप में देखा जा सकेगा, वरन् आवरणों और काचों का व्यवधान कभी भी यथार्थ रूप में दृष्टि एवं दृश्य का मिलन नहीं होने देगा।

द्रष्टा जब 'समदर्शी' बन जाता है तो उसका अर्थ ही यह होता है कि उसकी दृष्टि बीच के आवरणों को भेद कर यथावत् रूप देखने में समर्थ हो

गई है। यह समता का दर्शन समभाव जागृत करता है तो समानता के बोध को परिपुष्ट बनाता है।

दृष्टि और दृश्य के बीच विचारणीय है कि ये आवरण क्या होते हैं ? इसे प्रतीकात्मक रूप से समझें। आत्मा है वह द्रष्टा है और जागृत आत्मा है वह योग्य द्रष्टा है। योग्य द्रष्टा की दृष्टि सम होगी अर्थात् समदृष्टि समर्थ दृष्टि होती है। यह विराट विश्व है वह दृश्य है जिसका कि द्रष्टा को दर्शन करना है। दर्शन मायावी न हो—यथार्थ हो इसके लिये द्रष्टा अथवा दृष्टि और दृश्य के बीच के आवरण दूर करने की समस्या है, जिसका समाधान निकालने के लिये आवरणों को जानना और पहिचानना है। जैसे आँख को धूप से बचाने के लिये रगवाला ठंडा चश्मा लगाते हैं—उस समय आँख दृश्य को उम्मी रंग में देख सकती है जिस रंग में चश्मा दिखाता है। दृश्य को उस दशा में वह उस रंग में नहीं देख सकती, जिस रंग में स्वयं दृश्य है। वह उस रंग में भी नहीं देख सकती जिस रंग की उसकी स्वयं की दृष्टि है। यह चश्मे का असर होता है।

आत्मा के शुद्ध स्वरूप पर कर्मों के जब आवरण चढ़ जाते हैं तो द्रष्टा रूप उसके और दृश्य के बीच ये आवरण आ जाते हैं। सबसे अधिक असरदार आवरण होता है मोह कर्म का। मोह ममत्व का प्रतीक है। जो मेरा है वह सबका नहीं हो सकता और जो मेरा है, उसे मे ही भोगूँ गा—यह ममत्व की मतिहीनता होती है। समस्त दुखों का क्रम मतिहीनता से ही आरम्भ होता है। सारे आवरणों को यदि एक ही शब्द में पिरोना है तो वह शब्द है ममता, जो ममता का विपर्यय है। आत्मा जब समत्व के चश्मे से देखती है तो ममत्व सारे दृश्य को अपने रंग में रंग कर ही दिखाता है क्योंकि आत्मा का शुद्ध स्वरूप समत्वमय होता है। समदृष्टि और समभाव उसके अंग हैं। जब तक ममता का आवरण नहीं हटता है, न द्रष्टा यथावत् देख सकता है, न दृष्टि यथावत् रहती है और वैसी स्थिति में न दृश्य यथावत् रूप में स्पष्ट होता है।

समता का विकास ममता को क्षीण कर देता है, तब समभाव द्रष्टा को योग्य बनाता है तो समदृष्टि सामर्थ्य की सीमा में आगे बढ़ती है। तब जो जैसा है, जहाँ है, जिस रूप में है, वह वैसा ही, वहाँ ही, उस रूप में ही यथावत् दिखलाई देने लगता है। विभिन्न रूपों के भीतर में एव विभिन्न आवरणों के पीछे एक तत्त्व जो आन्तरिकता में अगड़ाई लेता है तथा बाहर की जो समग्र

परिस्थितियों का संचालन करता है, उस तत्त्व को भी यथावत् रूप में देखने की क्षमता यथार्थ समता-दर्शन से ही प्राप्त हो सकती है। शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार यह तत्त्व आत्मा है जो स्वयं को भी और ससार को भी अपनी समर्थ दृष्टि से योग्य द्रष्टा बन कर ही देख सकती है। आत्म स्वरूप एवं विश्व स्वरूप दोनों ऐसे द्रष्टा और दृष्टि के लिये दृश्य बन जाते हैं, जिनका दर्शन यथावत् और यथार्थ रूप में समता के घरातल पर ही सम्भव होता है।

आत्मा के देदीप्यमान स्वरूप का दर्शन

इस विराट् विश्व की जो सजीवता है, उस का मूलाधार आत्म तत्त्व में ही सन्निहित है। विश्व की भवि आत्माओं के समूह आन्तरिक दृष्टि से यदि समता के समरस में तैरने लगे तो इस सासारिकता के बीच में भी आध्यात्मिकता का रंग गहरा हो सकता है। समता-दर्शन की भाूमिकता इसी में है कि जो जैसा है या जो जहाँ है, उसको उसके यथार्थ रूप में देखने की चेष्टा की जाय। आत्माओं के बीच में समता का सूत्र जितना अधिक सुदृढ़ बन सकेगा, उतनी ही समाज की बाह्य एवं आन्तरिक व्यवस्था में समता की व्यापकता विस्तृत बन सकेगी।

आत्मा के देदीप्यमान स्वरूप का दर्शन समता की ऐसी ही आन्तरिक दृष्टि से किया जा सकेगा अर्थात् द्रष्टा अपनी दृष्टि का सम्यक् विकास करके उस दृष्टि से स्वयं को भी देखेगा और समस्त विश्व को भी देखेगा। यही आत्मा का देदीप्यमान स्वरूप होता है। आवरण-हीनता ऐसे दर्शन के लिये आवश्यक शर्त है। ममता भागे तो समता जागे।

सासारिक आत्मा के मूल स्वरूप पर कर्मों के आवरण चढ़े होते हैं जिनकी परतें हटती-बदलती रहती हैं, मगर आवरण नहीं हटते। आवरणों को हटाने के लिये गहरे पुरुषार्थ की अपेक्षा होती है ताकि उसके बल पर समूचे आवरणों को क्रमिक गति से दूर किया जा सके। आवरण-हीनता से ही आत्म स्वरूप प्रकाशित होता है। परन्तु पुरुषार्थ काल में दृष्टि का विकास होता रहता है। समता के आविर्भाव से दृष्टि मोह की विषमता त्याग देती है और समता को अपने में समा लेती है। ममता दृष्टि घटती जाय और समता बढ़ती जाय, उसमें ही दृष्टि का विकास आकलित किया जा सकेगा। दृष्टि का पर्याप्त विकास ही एक दिन द्रष्टा को योग्य बना देता है। द्रष्टा का

दृष्टि रूप साधन जब शुद्ध हो जाता है तो द्रष्टा का उसमे देखना भी शुद्ध बन जाता है। इस प्रकार जब द्रष्टा अपने सही स्वरूप का अवलोकन कर लेगा तो वह समस्त विश्व को भी अपने सम स्वरूप की दृष्टि से ही देखेगा। यह समता दर्शन जितना उत्कृष्ट बनता जायगा, आत्मा-द्रष्टा का स्वयं का स्वरूप भी देदीप्यमान होता जायगा।

जब सर्वत्र सही स्वरूप का यथावत् अवलोकन होगा, तभी व्यक्ति-व्यक्ति के बीच मे वाह्य एव आभ्यन्तर समता की स्थापना एव प्रगति सम्भव हो सकेगी। समर्थ दृष्टि ही व्यक्तियों के हृदयों मे रही हुई विषमताओं को जान सकेगी, पहिचान सकेगी और सुलझा सकेगी। तब आवरणों से जन्मी भ्रान्त धारणाएँ एव कु ठाएँ स्वतः ही विलीन हो जायेंगी। जिस दृष्टि मे समत्व के साथ गूढता का विकास हो जाता है, वह उलझनों, धारणाओं और कुण्ठाओं को भी उनके यथार्थ रूप मे समझ लेती है। वह दृष्टि खतरों से दूर हटाती है तो प्रकाश एव जीवन की दिशा मे आगे बढ़ाती है।

आत्म तत्त्व के ये दोनों पक्ष ज्ञेय हैं कि एक आत्मा ससारी आत्मा है जिसके मूल स्वरूप पर मोहनीय आदि आठो कर्मों के न्यूनाधिक आवरण चढ़े हुए है और उन आवरणों के कारण इस आत्मा का आलोकमय मूल स्वरूप दबा हुआ है। इसी तत्त्व का दूसरा पक्ष है—मिद्ध आत्मा। सम्पूर्ण आवरणों को हटा कर जब एक आत्मा अपने मूल स्वरूप को सम्पूर्णतया आलोकमय बना देती है तो वह सिद्ध हो जाती है। सिद्ध स्थिति ही आत्मोन्नति का चरम लक्ष्य माना गया है। इस स्थिति पर, समता भी अपने अन्तिम उत्कर्ष तक पहुँच जाती है। आत्म तत्त्व की यही विकास यात्रा कहलाती है कि वह अपने आवरणों के बन्धनों से मुक्त होती हुई सम्पूर्ण आलोक की दिशा मे गति करे।

समता की दृष्टि से चेतना की सुलझन

साधन सुधरता है तो साध्य समीप आ जाता है और दृष्टि का विकास होता है तो द्रष्टा भी सम्भल जाता है। अविकसित दृष्टि की दशा मे जब द्रष्टा स्वयं को भी नहीं देख पाता और विश्व को भी नहीं देख पाता उनके यथार्थ रूप मे, तो चेतना भी उलझी हुई ही पड़ी रह जाती है। समता

से जब दृष्टि समर्थ बनती है तो वह चेतना को सुलझा देती है याने कि द्रष्टा जागृत होकर सन्नद्ध हो जाता है ।

सच पूछें तो चेतना की उलझन ही समग्र बाह्य वातावरण को भी उलझा कर रख देती है । आन्तरिक उलझनों के परिणामस्वरूप ही मानव जाति विभिन्न वर्गों, दलों, जातियों और सम्प्रदायों में बंट जाती है जो परस्पर सघर्षशील रहकर सबके लिये दुःखों की सृष्टि करती रहती हैं । इनके मूल में विषमता ही सक्रिय होती है । ममता सबके मनो को उलझाती है, विषम बनाती है और सारे दुःखों की सृष्टि करती है ।

जब द्रष्टा अयोग्य होता है और उसकी दृष्टि विषम होती है, तब दर्शन भी दोष युक्त होता है और दृश्य अपरूप दिखाई देता है । यही कारण है कि दृष्टि विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिये जो समता से समरस होकर ही किया जा सकता है । दृष्टि विकास पर ही द्रष्टा, दर्शन और दृश्य की यथार्थता परिलक्षित हो सकेगी । दृष्टि विकास ही चेतना की उलझन को मिटा सकेगा । समता से परिपूरित दृष्टि सारे दुःख-द्वन्द्वों को नष्ट कर देती है क्योंकि वह दृष्टि ही सबसे पहले द्रष्टा को सजग बना देती है—चेतना को सुलझा कर स्वरूप दर्शन करा देती है ।

सम दृष्टि बनाने तथा बनाये रखने के लिये भीतर-बाहर रही हुई समता एवं विषमता की समीक्षा करते रहना चाहिये । इस हेतु सर्वप्रथम अन्तरावलोकन करें कि भीतर समता से कितनी विषमता अधिक है और उसे दूर करके समता की प्राभाविकता कैसे अभिवृद्ध की जा सकती है ? भीतर से जब ऐसा प्रयत्न शुरु होगा तो वह भीतर का काम करके ही रुकेगा नहीं, अपितु वह प्रयत्न पूर्णतया सशक्त होकर बाहर फूटेगा और बाह्य परिस्थितियों को परिवर्तित करने में जुट जायेगा । बाहर-भीतर जुड़ा रहता है, उसे अलग-अलग नहीं किया जा सकता । बाहर का असर भीतर को बनाता-विगाड़ता है तो भीतर का विचार भी बाहर कार्य में फूट कर अपना रंग-बदरंग दिखाता ही है । इसी कारण भीतर और बाहर की विषमताएँ भी अपनी क्रिया-प्रतिक्रियाओं से परस्पर जुड़ी रहती हैं और उसी रूप में भीतर और बाहर की समताओं को भी परस्पर जोड़कर दोनों क्षेत्रों में चेतना की सशक्त

क्रियाशीलता जगाई जा सकती है। यह तभी हो सकता है जब समता-दर्शन मूलभूतमे जीवन्त बन जाय।

अन्तर्मन की ग्रन्थियाँ खोल लीजिये।

सूर्य स्वयं प्रकाशमान होता है, उसे अपने प्रकाश के लिये किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं होती। फिर जिस आत्म तत्त्व को सूर्य से भी अधिक तेजस्वी माना गया है, आखिर उसी की चेतना इतनी चंचल और अस्थिर क्यों बन जाती है ?

निज स्वरूप को विस्मृत कर देने के कारण ही चेतना शक्ति सज्ञा-हीनता से दुर्बल हो जाती है। उसका कितना अमित सामर्थ्य है—उस को भी वह भूल जाती है। वह क्यों भूल जाती है ? कारण, वह अपने मूल से उखड़ कर अपनी सीमाओं और मर्यादाओं से बाहर भटक जाती है और उन तत्त्वों के वशीभूत हो जाती है, जिन तत्त्वों पर उसे शासन करना चाहिये। यह परतन्त्रता आत्म-विस्मृति से अधिकाधिक जटिल होती चली जाती है। जितनी अधिक परतन्त्रता, उतनी ही अधिक ग्रन्थियाँ मन को जकड़ती रहती हैं। जितनी अधिक ग्रन्थियाँ उतना ही मन बन्धनग्रस्त होता चला जाता है। इस लिये दृष्टि का विकास करना है और चेतना को सुलझानी है तो अन्तर्मन की सारी ग्रन्थियाँ खोल लीजिये।

विषमता की प्रतीक स्वरूप विभिन्न ग्रन्थियाँ मानव-मन मे मजबूती से बन्ध जाती हैं और विचारों के सहज प्रवाह को जकड़ लेती हैं। जब तक इन ग्रन्थियों को खोल न सकें तब तक आन्तरिक विषमता समाप्त नहीं होती है और आन्तरिक विषमता रहेगी तो बाह्य विषमता के नानाविध रूप फूलते फलते रहेंगे एव दुःख द्वन्द्वों की ज्वाला जलती रहेगी। व्यक्ति-व्यक्ति की इन आन्तरिक ग्रन्थियों को खोले बिना चाहे हजार-हजार प्रयत्न किये जाय या आन्दोलन चलाए जायें, बाहर की राजनैतिक, आर्थिक अथवा अन्य समस्याएँ सन्तोषजनक रीति से सुलझाई नहीं जा सकेंगी। मन सुलझ जाय तो फिर वाणी और कर्म के सुलझ जाने मे अधिक विलम्ब नहीं लगेगा।

अधिकांश अवसरों पर यही विडम्बना सामने आई है कि आन्तरिक उलझनों के कारणों को समझे बिना बाहर की समस्याओं के समाधान खोजने

मे विफलता का सामना करना पड़ता है। इतिहास साक्षी है कि इस दिशा में कैसे-कैसे प्रयत्नों के साथ क्या-क्या परिणाम सामने आये हैं ? सत्य तो यह है कि ये प्रयत्न समता की अपेक्षा विषमता के मार्ग पर ही अधिक चले और असफल होते रहे। इन्हीं उलझनों के कारण मानव जाति के बीच अशान्ति की ज्वाला भी धूँ-धूँ करके जलती रही है। आध्यात्मिकता के अनुशासन के बिना भौतिक विज्ञान के विकास ने भी आज के मानव को आत्म-विस्मृत बना दिया है। इस भावना शून्य भौतिक विकास ने मानव मन में उद्दण्ड महत्वाकांक्षाओं को जन्म दिया है तथा आत्मा की आन्तरिकता पर अवरोध की अधिक परतें चढ़ा दी हैं। इस कारण मनुष्य अपनी अन्तरात्मा के स्वरूप से बाहर ही बाहर भटकते रहने को विवश हो गया है। विषमता सभी सीमाएँ तोड़ रही हैं—यह स्थिति समता दर्शन के लिये प्रबल प्रेरक मानी जानी चाहिये।

बस-मूल की भूल को पकड़ लें !

आदि युग में प्रधानतया इस चेतना के दो परिणाम आत्म-पर्यायो की दृष्टि से सामने आये हैं। एक पशु जगत् का तो दूसरा मनुष्य जगत् का। पशु जगत् अब भी उसी पाशविक दशा में है जबकि मानव जगत् ने कई दिशाओं में उन्नति की है। आकाश के ग्रहो-उपग्रहों को छू लेने के उसके प्रयास उसकी चेतना शक्ति के विकास के प्रतिफल के रूप में देखे जा सकते हैं किन्तु वस्तुतः उसकी ऐसी चेतना शक्ति अब उसकी विकास-गति पर तत्त्वों के सहारे चल रही है—स्वाश्रयी या स्वतन्त्र नहीं है। चेतना शक्ति के इस प्रकार के विकास ने अपनी ही सार्वभौम सत्ता को जड़ तत्त्व के अधीन गिरवी रख दी है। अधिकांश मानव मस्तिष्क जड़ तत्त्वों की अधीनता में—उनकी एक छत्र सत्ता में अपने आपको आरोपित करके चल रहे हैं। यही तथ्य है जिससे समस्याएँ दिन-प्रतिदिन जटिलतर बनती जा रही हैं। यद्यपि अलग-अलग स्थलों पर समता भाव के सदृश समाजवाद, साम्यवाद आदि विचार सामने आये हैं जो अधिकतम जनता के अधिकतम सुख को प्रेरित करने की बात कहते हैं; किन्तु इन विचारों की पहुँच भी भीतर में नहीं है। बिना आत्मावलोकन किये तथा भीतर की ग्रन्थियों को खोले—बाहर की समस्याओं का समाधान सम्भव

नहीं है। समता दर्शन की दृष्टि से यह सब मूल की भूल को न पकड़ पाने के कारण दुखद हो रहा है।

वर्तमान ससार मे अधिकांशतः जो कुछ हो रहा है, वह बाहर ही बाहर हो रहा है। उसमे भीतर की खोज नहीं है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मेरी दृष्टि मे ऐसे सारे प्रयत्न मूल मे भूल के साथ हो रहे हैं। मूल को छोड़कर यदि केवल शाखा-प्रशाखाओं को धामकर रखा जाय तो वैसे पकड़ भ्रामक भी होगी तो निष्फल भी। इसे ही मूल की भूल कहते हैं क्योंकि मूल पर पकड़ न रहने से आगे की गति मे भूलें ही भूलें होती रहती हैं तथा धीरे-धीरे आत्मविस्मृति के कारण उन्हें परख लेने की क्षमता भी क्षीण होती चली जाती है। इसलिये प्रारम्भ से ही मूल की भूलो को नहीं पकड़ेंगे और उन्हें नहीं सुधारेंगे तो सिर्फ टहनियों और पत्तों को सवारने से पेड़ को हरा-भरा नहीं रख पायेंगे।

इस मूल की भूल को ठीक से समझ लेने की आवश्यकता है। वस्तुतः आज लक्ष्य की ही भ्रान्ति है। आज अधिकांश लोगो ने जो मुख्य लक्ष्य बना रखा है वह शायद यह है कि अधिकाधिक सत्ता और सम्पत्ति पर हमारा ही आधिपत्य स्थापित हो। ममता भरी ऐसी लालसा उनके मन मे तेजी से उमड़ती-धुमड़ती है। सत्ता और सम्पत्ति—ये बाहरी नस्व हैं जो आन्तरिक शक्ति को उजागर बनाने मे बाधा रूप ही हैं। जब चेतना बाधाओं को झोली मे समेटती जाय तो यह मूल की भूल हुई कि नहीं? बाधाओं को हटाने के लिये गति दी जाती है, उन्हें समेटने के लिये नहीं। उसमे तो दुर्गति होती है। अगर मूल की भूल पकड़ लें कि ममता मन को विगाड़ती है और समता सुधारती है तो ममता के तानो-बानो मे नहीं उलझेंगे। आत्माभिमुखी बन कर ही मनुष्य अपने बाहरी जगत् के कर्तव्यों का भी सही निर्धारण कर सकता है क्योंकि उस निर्धारण मे ससार के सभी प्राणियों के प्रति समता-भाव का अस्तित्व होता है। मूल मे समता रहेगी तो मूल को देखकर बाद की किसी भी भूल को सुधारना सरल हो जायगा।

शक्ति के नियन्त्रण से ही उसका सदुपयोग

चैतन्य प्राणियों मे शक्ति का प्रवाह तो निरन्तर वह रहा है जिसमे दोनों प्रकार की शक्तियाँ—भौतिक एवं आध्यात्मिक सम्मिलित हैं। दोनों

प्रकार की इन प्रवहमान शक्तियों को बाधकर जीवन-विकास की दिशा में उनका पूरा सदुपयोग किया जा सकता है। वर्षा का खुला पानी चारों ओर बिखर कर वरवाद हो जाता है, मगर यदि उसी पानी को—नदियों या नालों को रोककर बाध ले और बाध बना लें तो उस बधे हुए पानी का कई रीतियों से मानव समाज अपने लिये सदुपयोग कर सकता है। शक्ति बिखर जाती है तो टूट जाती है और शक्ति बन्ध जानी है तो सुख का साधन हो जाती है।

यहाँ प्रश्न शक्ति के नियन्त्रण एवं उसके सदुपयोग का ही है ताकि वह शक्ति सच्चा विकास सम्पादित करा सके। चेतना शक्ति के लिये भी यही प्रश्न है। पर तत्त्वों के पीछे भागते रहने से तथा विषमताओं में ग्रस्त हो जाने से चेतना शक्ति लुप्त हो रही है और बिखर रही है—इस कारण प्रभावहीन हो रही है—निरूपयोगी बन रही है। मूल की भूल को पकड़ कर यदि चेतना शक्ति सच्चे अर्थ में योग्य द्रष्टा बन जाय तो उसकी शक्ति नियन्त्रित भी हो जायेगी और एकरूप भी बन जायेगी। तब उसकी प्राभाविकता एवं उपयोगिता अपरिमित हो जायेगी। अनियन्त्रित मन भटकाव में हजार जगहों पर उलझता है तो हजार तरह की गाँठें बाध लेता है। यदि दृष्टि समर्थ बन जाय तो मन का नियन्त्रण भी सहज हो जायेगा क्योंकि समता के समागम से समर्थ दृष्टि द्रष्टा को भी योग्य बना देगी। वह द्रष्टा तब जब तत्त्वों की अधीनता छोड़ देगा और स्वयं उनका भी और निज का भी कुशल नियन्त्रक बन जायेगा। मानव मन बदला तो समझिये कि व्यक्ति-व्यक्ति में यह शुभ परिवर्तन चल निकलेगा जो समाज, राष्ट्र एवं विश्व तक की परिस्थितियों को समता के ढाँचे में ढाल कर सबके लिये उन्हें सुखकर एवं हितकर बना देगा।

केवल एकसूत्री कार्यक्रम समता दर्शन

इस प्रकार के सुखद परिवर्तन की दशा में जो बाह्य समस्याएँ पहले जटिल दिखाई दे रही थी, वे आसान हो जायेगी। जो विकृत दृष्टि पहले अपने स्वार्थ ही देखती थी, वह सम बन कर अपने आत्म स्वरूप को देखेगी तो बाह्य परहित को ही प्रमुखता देगी। ज्यो-ज्यो हृदय की गहराइयों में

समता का उत्कर्ष बढ़ता जायगा, लोकोपकार के लिये अपने सर्वस्व तक की बलि कर देने मे भी कोई हिचक नही होगी ।

समता-दर्शन के केवल एक सूत्री कार्यक्रम के आधार पर न सिर्फ व्यक्ति के अन्तर्मन और जीवन मे जागृति की ज्योति फैलेगी बल्कि सामाजिक, राष्ट्रीय एवं विश्वजनीन जीवन मे भी क्रान्तिकारी सुखद परिवर्तन लाये जा सकेंगे । 'चेतन पर जड को हावी न होने दें'—यह मूल मन्त्र है । फिर मोह का कोई व्यवधान नही रहेगा । समता दर्शन का प्रकाश सभी प्रकार के अन्धकार को नष्ट कर देगा ।

जीवन मे समता के विकास की आधारशिला बनाइये । श्रेष्ठ सस्कारो को—जो इतने प्रगाढ़ हो कि एक पीढी से दूसरी पीढी मे पल्लवित-पुष्पित होते हुए इस तरह श्रीवृद्धि करते जाय कि सासारिक जीवन का क्रम ही अधाध रूप से समतामय बन जाय । ऐसी सभ्यता और सस्कृति का वातावरण छा जाय जो मानव जाति ही नही, समस्त प्राणी समाज के साथ सहानुभूति एवं सहयोग की सक्रियता को स्थायी बना दे ।

विश्व-दर्शन तभी सार्थक है जब योग्य द्रष्टा अपनी समर्थ दृष्टि के माध्यम से सम्पूर्ण दृश्य को समतामय बना सके । यथावत् स्वरूप दर्शन से ही समता का स्वरूप प्रतिभासित हो सकेगा ।

मूल समस्या है दृष्टि विकास की । यह विकास समता दर्शन की गूढ़ता मे रग कर ही साधा जा सकेगा । दृष्टि इस रूप मे विकसित होगी तभी सामर्थ्य ग्रहण करेगी और अपने द्रष्टा को स्वरूप-दर्शन की योग्यता प्रदान करेगी । मूल रूप मे ममता से हटने पर ही दृष्टि विकास का कार्याग्भ हो सकेगा । स्वरूप दर्शन से परिवर्तन की प्रेरणा मिलती है । एक दर्पण को इतना स्वच्छ होना चाहिये कि उसमे कोई भी आकृति स्पष्टता से प्रतिबिम्बित हो सके । किन्तु कोई दर्पण ऐसा है या नही—उसे देखने से ही ज्ञात होगा । यथावत् देखने से जब मैला रूप दिखाई देगा तो उसे धो पौछकर साफ बना लेने की प्रेरणा भी फूटेगी । विकासोन्मुख होने की पहली सीढी स्वरूप दर्शन है । चाहे वह निजात्मा का हो या विश्व का । स्वरूप दर्शन से स्वरूप सशोधन की ओर चरण अवश्य बढ़ते हैं और समुच्चय मे समता दर्शन का यही सुफल है ।

: ४ :

समता दर्शन :

अपने नवीन

परिप्रेक्ष्य में

समता, साम्यता या समानता मानव जीवन एवं मानव समाज का शाश्वत दर्शन है। आध्यात्मिक या धार्मिक क्षेत्र हो अथवा आर्थिक, राजनैतिक या सामाजिक—सभी का समता लक्ष्य है, क्योंकि समता मानव-मन के मूल में है। इसी कारण कृत्रिम विषमता की समाप्ति और समता की अवाप्ति सभी को अभीष्ट होती है। जिस प्रकार आत्माएँ मूल में समान होती हैं किन्तु कर्मों का मेल उनमें विभेद पैदा करता है और जिन्हें सयम और नियम द्वारा समान बनाया जा सकता है, उसी प्रकार समग्र मानव समाज में भी स्वस्थ नियम प्रणाली एवं सुदृढ़ सयम की सहायता से समाजगत समता का भी प्रसारण किया जा सकता है।

आज जितनी अधिक विषमता है, समता की मांग भी उतनी ही अधिक गहरी है। काश ! कि हम उसे सुन और महसूस कर सकें तथा समता दर्शन के विचार को व्यापक व्यवहार में डाल सकें। विचार पहले और बाद में उस पर व्यवहार—यही क्रम सुव्यवस्था का परिचायक होता है।

वर्तमान विषमता के मूल में सत्ता व सम्पत्ति पर व्यक्तिगत या पार्टीगत लिप्सा की प्रबलता ही विशेष रूप से कारणभूत है और यही कारण सच्ची मानवता के विकास में बाधक है। समता ही इसका स्थायी व सर्वजन हितकारी निराकरण है।

समता दर्शन का लक्ष्य है कि समता, विचार में हो, दृष्टि और वाणी में हो तथा समता, आचरण के प्रत्येक चरण में हो। तब समता, जीवन के

अवसरो की प्राप्ति में होगी, सत्ता और सम्पत्ति के अधिकार में होगी और इस प्रकार वह व्यवहार के समूचे दृष्टिकोण में होगी। समता, मनुष्य के मन में, तो समता समाज के जीवन में। समता भावना की गहराइयों में, तो समता साधना की ऊँचाइयों में। प्रगति के ऐसे उत्कृष्ट स्तरों पर फिर समता के सुप्रभाव से मनुष्यत्व तो क्या— ईश्वरत्व भी समीप आने लगेगा।

विकासमान समता दर्शन

मानव जीवन की प्रक्रिया गतिशीलता से अनुवद्ध है। उसके मस्तिष्क में नये तथे विचारों का उदय होता है। ये विचार प्रकाशित होकर अन्य विचारों को आन्दोलित करते हैं। फिर समाज में विचारों के आदान-प्रदान एवं सघर्ष-समन्वय का क्रम चलता है। इसी विचार मन्थन में से विचार-नवनीत निकालने का कार्य युग-पुरुष किया करते हैं।

कहा जाता है कि समय बलवान होता है। यह सही है कि समय का बल अधिकांशतः लोगों को अपने प्रवाह में वहाता है, किन्तु समय को अपने पीछे करने वाले ये ही युग पुरुष होते हैं जो युगानुकूल वाणी का उद्घोष करके समय के चक्र को दिशा-दान करते हैं। इन्हीं युगपुरुषों एवं विचारकों के आत्म-दर्शन से समता दर्शन का विकास होता आया है। इस विकास पर महापुरुषों के चिन्तन की छाप भी है तो समय-प्रवाह की छाप भी। और जब आज हम समता दर्शन पर विचार करें तो यह ध्यान रखने के साथ कि अतीत में महापुरुषों ने इसके सम्बन्ध में अपना विचार-सार क्या दिया है—यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि वर्तमान युग के सन्दर्भ में और विचारों के नवीन परिप्रेक्ष्य में आज हम समता दर्शन का किस प्रकार स्वरूप-निर्धारण एवं विश्लेषण करें ?

महावीर की समता-धारा

ऐतिहासिक अध्ययन से यह तथ्य सुस्पष्ट है कि समता दर्शन का सुगठित एवं भूत विचार सबसे पहले भगवान् पार्श्वनाथ एवं महावीर ने दिया। जब मानव समाज विषमता एवं हिंसा के चक्रव्यूह में फसा तड़प रहा था, तब महावीर ने गम्भीर चिन्तन के पश्चात् समता दर्शन की जिस पुष्ट

धारा का प्रवाह प्रवाहित किया, वह आज भी युग परिवर्तन के वावजूद प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। इन विचारधारा और उनके बाद जो चिन्तन धारा चली है—यदि दोनों का सम्यक् विम्लेषण करके आज समता-दर्शन की स्पष्टता ग्रहण की जाय और फिर उसे व्यवहार में उतारा जाय तो निम्नन्देह मानव समाज को सर्वांगीण नमता के पथ की ओर मोड़ा जा सकता है।

महावीर ने समता के दोनों पक्षों—दर्शन एवं व्यवहार को समान रूप में स्पष्ट किया तथा वे सिद्धान्त बता कर ही नहीं रह गये किन्तु उन्होंने उन सिद्धान्तों को साथ ही नाथ स्वयं क्रियात्मक रूप भी दिया। महावीर के बाद की चिन्तनधारा का सही अध्ययन करने के लिये पहले महावीर की समता धारा को ठीक से समझ लें—यह अधिक उपयुक्त रहेगा और समता दर्शन को आज उनके नवीन परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करने में अधिक सुविधा रहेगी।

‘सभी आत्माएँ समान हैं’ का उद्घोष

महावीर ने समता के मूल विन्दु को नवने पहिले पहिचाना और बताया। उन्होंने उद्घोष किया कि सभी आत्माएँ समान हैं याने कि सभी आत्माओं में अपना नवीञ्च विकान सम्पादित करने की समान शक्ति रही हुई है। उस शक्ति को उद्घाटित एवं विकसित करने की समस्या अवश्य है, किन्तु लक्ष्य प्राप्ति के मन्वन्ध में हताशा या निराशा का कोई कारण नहीं है। इसी विचार ने यह त्पिति स्पष्ट की कि जो आत्मा जो परमात्मा अर्थात् ईश्वर कोई भलग शक्ति नहीं, जो मदा से केवल ईश्वर रूप में ही रही हुई हो वत्कि संसार में रही हुई आत्मा ही अपनी साधना में जब उच्चतम विकान नाध लेती है तो वही परम पद पाकर परमात्मा का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। वह परमात्मा सर्व शक्तिमान एवं पूर्ण ज्ञानवान तो होता है, किन्तु संसार से उसका कोई मन्वन्ध उम अवस्था में नहीं रहता।

यह क्रान्ति का स्वर महावीर ने गुंजाया कि संसार की रचना ईश्वर नहीं करता और इसे भी उन्होंने निर्या बताया कि ईश्वर की इच्छा के बिना नमार ने एक पत्ता भी नहीं हिलता। संसार की रचना को उन्होंने अनादि कर्म प्रकृति पर आधारित बताकर आत्मीय समता की जो नींव रखी—उस पर नमता का प्रासाद खड़ा करना सरल हो गया।

सबसे पहले समदृष्टि

आत्मीय समता की आधारशिला पर महावीर ने सन्देश दिया कि मनुष्य पहले समदृष्टि बनो। इसे उन्होंने जीवन विकास का मूलधार बताया। समदृष्टि का शाब्दिक अर्थ है समान नजर रखना, लेकिन इसका गूढ़ार्थ बहुत गम्भीर और विचारणीय है।

मनुष्य का मन जब तक मन्तुलित एवं सयमित नहीं होता तब तक वह अपनी विचरणा के घात-प्रतिघातो में टकराता रहता है। उसकी वृत्तियाँ चंचलता के उतार-चढ़ावों में इतनी अस्थिर बनी रहती हैं कि सद् या असद् का उसे विवेक नहीं रहता। आप जानते हैं कि मन की चंचलता राग और द्वेष की वृत्तियों से चलायमान रहती है। राग इस छोर पर तो द्वेष उस छोर पर मन को झर-उधर भटकाते हैं। इसमें मनुष्य की दृष्टि विपम बनती है। राग वाला अपना और द्वेष वाला पराया तो अपने और पराये का जहाँ भेद बनता है वहाँ दृष्टि-भेद रहेगा ही।

महावीर ने इस कारण मानव-मन की चंचलता पर पहली चोट की क्योंकि मन ही तो बन्धन और मुक्ति का मूल कारण होता है। चंचलता राग और द्वेष को हटाने से हटती है और चंचलता हटेगी तो विपमता हटेगी। विपम दृष्टि हटने पर ही समदृष्टि उत्पन्न होगी।

दृष्टि से पहले वृत्ति ढलती है और दृष्टि के बाद कृति का निर्माण होता है। सम वह गुण है जो मूल में पैदा होकर पल्लव तथा पुष्प तक प्रतिफलित होता है। विचारों में समत्व का बोध जब समा जाता है तो उससे दृष्टि में समत्व की सृष्टि होती है। जो समभाव से सोचता है वही समभाव से देखता है और जो समभाव से देखता है, वही समभाव से प्रत्येक कार्य को सम्पन्न भी करता है। इन तीनों स्थितियों के मध्य में होती है समदृष्टि जो एक ओर समवृत्ति तो दूसरी ओर समकृति को संयोजित करती है। इसी प्रकार यदि इन तीनों स्थितियों में समत्व के स्थान पर विपमता का फैलाव है—विचारों में विपमता, दृष्टि में विपमता और कृति में विपमता है तो उसे मिथ्यादृष्टि कहेंगे। विपमता मिथ्या होती है और समता सम्यक्। समता के

प्रवेश को सम्यक्त्व का श्रीगणेश कह सकते हैं। जहाँ सम्यक्त्व का श्रीगणेश हो गया है, वहाँ समदृष्टि का विकास सम्भव है।

गुणाधारित आत्म विकास का जो क्रम बताया गया है, उसमें समदृष्टि अथवा समदर्शिता आधारगत कड़ी मानी गई है, क्योंकि समदृष्टि के विकसित हो जाने के पश्चात् ही श्रावकत्व एवं साधुत्व की उच्चतर श्रेणियों में प्रवेश हो सकता है। इन्हीं श्रेणियों में समता की साधना उत्कृष्टतर स्वरूप ग्रहण करती हुई परिपूर्णता की दिशा में अग्रसर बनती है। भीतर में समता का विकास ज्यो-ज्यो परिपूर्ण बनता जाता है, त्यो-त्यो उसका अनुकूल प्रभाव बाहर भी फैलता जाता है।

अतः सबने पहले समदृष्टिपना आवे—यह बाछनीय है, क्योंकि समदृष्टि जो बन जायगा तो वह स्वयं तो समता पथ पर आरुढ होगा ही किन्तु अपने सम्यक् ससर्ग से वह दूसरों को भी विषमता के चक्रव्यूह से बाहर निकालेगा। इस प्रयाम का प्रभाव जितना व्यापक होगा उतना ही व्यक्ति एवं समाज का सभी क्षेत्रों में चलने वाला व्यवस्था क्रम सही दिशा की ओर परिवर्तित होने लगेगा।

श्रावकत्व एवं साधुत्व की उच्चतर श्रेणियाँ

समदृष्टि होना समता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने का समारम्भ मात्र है। फिर महावीर ने कठिन क्रियाशीलता का क्रम बनाया। समतामय दृष्टि के बाद समतामय आचरण की पूर्ति के लिये दो स्तरों की रचना की गई।

इसमें पहला स्तर रखा श्रावकत्व का। श्रावक के बारह अशुव्रत बताये गये हैं जिनमें पहले के पाँच मूल गुण कहलाते हैं एवं शेष सात उत्तर गुण। मूल गुणों की रक्षा के निमित्त उत्तर गुणों का निर्धारण माना जाता है। मूल पाँच व्रत हैं—अहिंसा, सत्य, अन्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह। अनुरक्षक सात व्रत हैं—दिशा-मर्यादा, उपभोग-परिभोग-परिमाण, अनन्यदण्ड त्याग, सामायिक, देशावकासिक, प्रतिपूर्ण पौषध एवं अतिथि-सविभाग व्रत।

श्रावक की अहिंसा उसके जीवन को सयमित बनाती है कि वह मनसा, वाचा कर्मणा अन्य निरपराध-निरपेक्ष प्राणों को कष्ट नहीं पहुँचावे। इसका यह अर्थ है कि वह ससार के सभी जीवों को समदृष्टि से देखे तथा अपने स्वार्थों को दूसरों के हितों पर हावी न होने दे। रोपवश गाढा बन्धन बाधने, गाढा घाव लगाने, अवयव का छेद करने, अधिक भार भरने तथा भात-पानी का विच्छेद करने के अतिचारों के पीछे भावना यही है कि एक श्रावक की समदृष्टि समकृतित्व में विकसित होती जाय। वह न सिर्फ अपने मानव माथियों की बल्कि पशु-पक्षियों व समस्त प्राणियों की सुख-सुविधा के प्रति भी मजग रहे। झूठ को स्थूल रूप से छोड़ने के वारे में भी उसके लिये सह-साकार में किरी के प्रति झूठा दोष देने, गुप्त बात प्रकट करने, स्त्री-पुरुष के मर्म प्रकाशित करने झूठा उपदेश देने तथा झूठा लेख लिखने को अतिचार माना गया है। चोर की चुराई हुई वस्तु लेने, चोर की सहायता करने, राज्य विरुद्ध काम करने, माप तोल में कमी-बेशी करने एवं वस्तु में मिलावट करने को श्रावक के लिये अतिवार मानने का स्पष्ट अभिप्राय यही लगता है कि श्रावक का जीवन सार्वजनिक एवं सामाजिक दृष्टि से सच्चा बने। अस्तेय व्रत का सामान्य सा अर्थ ही नहीं माना गया है कि वह चोरी नहीं करे, बल्कि चोरी (आज के व्यापक अर्थ में शोषण से लेकर उपनिवेशवाद तक की आर्थिक प्रक्रिया चोरी में ही शामिल मानी जायगी) को किसी भी रूप में प्रोत्साहन न दे और न ही चोरी के किसी रूप का सामाजिक व्यवहार में प्रचलन होने दे। सामाजिक सदाचार के अलावा ब्रह्मचर्य को भी एक श्रावक के जीवन में बड़ा महत्त्व दिया गया है और इसी कारण उसके चौथे व्रत का नाम है स्वदार सन्तोष अर्थात् मैथुन सम्बन्धी सन्तोष उसे अपनी पत्नी की मर्यादा में ही लेना होगा, शेष ससार की समस्त महिलाओं को वह अपनी माँ, बहिन, बेटी समझे। पर-स्त्री से गमन करने, कुमारी, विधवा या अपरिग्रहिता स्त्री से गमन करने, काम-झीडा करने, दूसरों के विवाह सम्बन्ध जुड़ाने तथा काम भोग की तीव्र अभिलाषा करने को इस दृष्टि से श्रावक के चौथे व्रत के अतिचार बताये गये हैं कि वह स्व-पत्नी सन्तोष के होते हुए भी काम वासनाओं पर समुचित नियन्त्रण करने की चेष्टा रखे।

श्रावक के पाचवें परिग्रह परिमाण व्रत एवं सातवें उपभोग परिमाण व्रत के सम्बन्ध में व्यापक सामाजिक दृष्टि से विचार करना होगा। श्रावक

कितना परिग्रह (खेत. वस्तुएँ, मोना, चाँदी, धन, धान्य द्विपद—नाँकर आदि, चतुष्पद—पशु वगैरह, सोना-चाँदी के सिवाय अन्य धातु) तथा किननी उपभोग (एक बार काम में आने वाली वस्तुएँ) तथा परिभोग (बार-बार काम में आने वाली वस्तुएँ) सामग्री अपने पास रखें इसकी उन्ने स्वेच्छा से सीमा-मर्यादा बाधनी चाहिये। इन व्रतों के पीछे वैयक्तिक भावना तो यह है कि श्रावक अपनी तृष्णा को बढ़ने न दे बल्कि उसे शनैः शनैः ही मही-घटाता चला जाय, लेकिन इनके पीछे रही हुई सामाजिक या राष्ट्रीय भावना भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। समाज या राष्ट्र में धन हो या वस्तुएँ—बढ़ती हुई जनसंख्या के सन्दर्भ में कभी भी असीमित रूप से उत्पादित हो—यह कठिनाता से ही हो सकता है। अतः जब उत्पादन सीमित होता है तो जब तक धन या पदार्थों को एक-एक व्यक्ति द्वारा अपने पास रखने अथवा काम में लाने की मात्रा को मर्यादित नहीं बनाया जावे तो उनका समुचित वितरण सभी नागरिकों को सम्भव नहीं हो सकेगा। यदि एक देश या समाज में उत्पादित धन व वस्तुओं का सभी नागरिकों के बीच में सम या समुचित वितरण नहीं हो पाता है तो ममझिये कि वहाँ आर्थिक विषमता अवश्य फैलेगी और वैसे विषमता फैल कर अवश्य ही अन्य प्रकार की समता—व्यवस्था को भी हानि पहुँचायगी, क्योंकि एक गृहस्थ के बाह्य जीवन पर अर्थ व्यवस्था का बड़ा प्रभाव रहता है। यह बड़ी गहरी बात है कि मर्यादित की जाने वाली उपभोग-परिभोग सामग्री में न सिर्फ खान-पान की वस्तुएँ ही शामिल की गई हैं, बल्कि पहिने, बिछाने आदि की वस्तुएँ भी शामिल हैं। एक प्रकार में जीवन निर्वाह के करीब-करीब सभी पदार्थ मर्यादा की नूची में रखे गये हैं जिनमें पीने व नहाने के जल तक की भी सीमा बाँधने का निर्देश है। श्रावक की खाद्य सूची में बिना पकाये या बुरी तरह पकाये आदि कई खाने की चीजों को अखाद्य मानकर उनका उपयोग उनके लिये अतिचार बताया गया है।

श्रावक के अन्य शिक्षा व्रतों में चारों दिशाओं तथा ऊपर-नीचे आवागमन की भी मर्यादा करने, व्यर्थ के पाप कार्यों को त्यागने, सामायिक तथा पौषध की साधना करने, भूमि उपयोग की सीमा निश्चित करने तथा अतिथियों के लिये सविभाग करने का उल्लेख है, जिनका मुख्य आधार भी श्रावक को अपनी सभी आवश्यकताओं को सीमित बनाने तथा अपने जीवन को अधिकाधिक नयमित बनाने का ही है।

इन बारह व्रतों में स्वयं श्रावक के लिये तथा सम्पूर्ण समाज व राष्ट्र के लिये त्याग एवं समय का ही समावेश किया गया है ताकि व्यक्तिगत व समाजगत जीवन व्यवहार में समता की दृष्टि सर्वोच्च रहे।

श्रावक के जो पांच मूल व्रत हैं—ये ही साधु के पांच महाव्रत हैं। दोनों में अन्तर यह है कि जहाँ श्रावक स्थूल हिंसा, झूठ, चोरी, पर-स्त्री-गमन एवं असीमित परिग्रह का त्याग करता है, वहाँ साधु सम्पूर्ण रूप से हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन एवं परिग्रह का त्याग करता है। नीचे का स्तर श्रावक का है तो साधु त्याग की उच्च श्रेणियों में रमण करता हुआ समता दर्शन की सूक्ष्म रीति से साधना करता है। महावीर का मार्ग एक दृष्टि से निवृत्ति-प्रधान मार्ग कहलाता है वह इसलिये कि उनकी शिक्षाएँ मनुष्य को जड़ पदार्थों के व्यर्थ व्यामोह से हटाकर चेतना के ज्ञानमय प्रकाश में ले जाना चाहती हैं। निवृत्ति का विलोम है—प्रवृत्ति अर्थात् आन्तरिकता से विस्मृत बनकर बाहर ही बाहर मृगतृष्णा के पीछे भटकते रहना। जहाँ यह भटकाव है, वहाँ स्वार्थ है, विकार है और विषमता है। समता की सीमा रेखा में लाने, बनाये रखने और आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ही श्रावकत्व एवं साधुत्व की उच्चतर श्रेणियाँ निर्मित की गईं।

साधु अथवा श्रमण के उच्च श्रेणीगत जीवन की महती विशेषताएँ होती हैं। विभिन्न सूत्रों के प्रमग से यदि इस भव्य जीवन की विशेषताओं का उल्लेख करें तो संक्षिप्त रूप से वे निम्न होंगी—

“एक गुणवान् श्रमण का न कोई अपना और न कोई परमा होता है। वह मान अपमान में भी भेद नहीं करता। उसकी समग्र वृत्तियाँ, दृष्टियाँ तथा प्रवृत्तियाँ समनामय होती हैं। वह पवन सदृश स्वाश्रयी तथा आकाश सम अलिप्त होता है। ससार या उसके किसी भी पदार्थ को तो छोड़िये—उसका अपने स्वयं के शरीर पर भी कोई ममत्व नहीं होता। उसकी प्रत्येक क्रिया विवेक पूर्ण होती है तथा वह जागते हुए तो जागता ही है, किन्तु सोते हुए भी जागता है। एक श्रमण की ऋजुता-मृदुता तथा सम-दर्शिता में निरन्तर अभिवृद्धि होती रहती है। चाहे सुख हो या दुःख, निन्दा हो स्तुति, जीवन हो या मरण, लाभ हो या अलाभ—उसकी भावना सदैव समता

के घरातल पर ही आलूढ रहती है। वह न हर्ष में गोते लगाता है, न विपाद में अनुतप्त होता है—वह तो समभाव में विचरण करता तथा धर्मशुक्ल ध्यानो में लीन रहता है। यौवन में श्रमणत्व के पालन को अग्निशिखा के पान की उपमा दी गई है। कितनी ही लब्धियाँ प्राप्त करें किन्तु श्रमण का अहं तनिक भी नहीं भडकना चाहिये। वह तो प्रतिपल रत्न त्रय—सम्यक् ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की साधना में अपने आपको तल्लीन बनाये रखे ।.... ,

“वह न जीवन में आनन्द और न मृत्यु में भय माने बल्कि तटस्थ वृत्ति से तपाराधन करे ताकि अपने पूर्वजित कर्मों का क्षय करते हुए मोक्ष की दिशा में अग्रसर बन सके । ....

“एक श्रमण को अपना जीवन निर्वाह निर्ममत्व भाव से भवरे के समान करना चाहिये, जो एक फूल में नहीं बल्कि अनेक फूलों से थोड़ा-थोड़ा रस लेकर अपनी उदरपूर्ति कर लेता है लेकिन एक भी फूल को तनिक भी कष्ट नहीं पहुँचाता। इनीलिये साधु की भिक्षाचरी को मधुकरी कहा गया है।” . . . .

श्रमण वस्तु, व्यक्ति या स्थान से अप्रतिबद्ध रहता है एवं ज्ञान व क्रिया के दुपहिये रथ को अथक रूप से चलाना रहता है। उसको चाहे जितने परिपक्व सहने पड़ें—किन्तु वह अपनी समय-स्थिति से कतई विचलित नहीं होता है। आन्तरिक ताप को त्याग कर वह तप और परमार्थ में रत रहता है व निरपेक्ष भी। कापायिक वृत्तियों का प्रत्याख्यान करते हुए वह रस लोलुपता छोड़ता है, निद्रा और प्रमाद को त्यागता है तो असदाचारी मार्ग से वचता है। वह निर्दोष भिक्षा ही लेता हुआ अपने जीवन को विनय, नम्रता, सरलता, विप्रमृक्ता आदि गुणों से सवारे। श्रमण जीवन को भूमि की तरह परम सहनशील माना गया है। उसे न विषय वासना के प्रति तनिक सी भी आसक्ति हो और न वह आहार पर मूर्छा अथवा ममता भरी ग्रन्थियाँ बनावे। उसे योगी, ऋजुदर्शी, निर्ग्रथ तथा मोक्षसुखाकांक्षी बनना चाहिये। एक श्रमण सारे घटना चक्र कर्माधीन मानता हुआ कभी भी विस्मय में नहीं पड़ता और न कभी अपने को दीन-हीन अनुभव करता है। वह धर्म को पिता, क्षमा को माता, समय को भ्राता, सत्य को पुत्र, दया को वहिन एवं विरक्ति को गृहिणी

मानता है। उसके लिये सभी दिशाएँ वस्त्र, ज्ञानामृत आहार, भूमि शय्या तो ससार परिवार है।”

शास्त्रों में वर्णित उपरोक्त तथा अन्य विवेचन साधु जीवन की समतामय महानता पर प्रकाश डालता है। वह विषमताओं से पूरी तरह विलग ही नहीं होता, अपितु निरन्तर दूसरों को उपदेश भी विषमताओं से विलग होते रहने का देता रहता है, और सर्व प्रकारेण समता साधना के अपने आदर्श से सभी को समतापूर्ण वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों को अपनाने की प्रेरणा भी देता रहता है।

जानने की सार्थकता मानने में है और मानना तभी सफल बनता है जब उसके अनुसार किया जाय। विशिष्ट महत्त्व तो करने का ही है। आचरण ही जीवन को आगे बढ़ाता है—यह अवश्य है कि आचरण अन्धा न हो, विकृत न हो।

विचार और आचार में समता

दृष्टि जब सम होती है अर्थात् उसमें भेद नहीं होता, विकार नहीं होता और अपेक्षा नहीं होती, तब उसकी नजर में जो आता है वह न तो राग या द्वेष से कलुषित होता है और न स्वार्थभाव से दूषित। वह निरपेक्ष दृष्टि स्वभाव से देखती है। विचार और आचार में समता का यही अर्थ है कि किसी समस्या पर सोचें अथवा किसी सिद्धान्त पर कार्यान्वयन करें तो उस समय समदृष्टि एवं समभाव रहना चाहिये। इसका यह अर्थ नहीं कि सभी विचारों की एक ही लीक को मानें या एक ही लीक में भेड़ वृत्ति से चलें। व्यक्ति के चिन्तन या कृतित्व-स्वातन्त्र्य का लोप नहीं होना चाहिये बल्कि ऐसी स्वतन्त्रता तो सदा उन्मुक्त रहनी चाहिये।

समदृष्टि एवं समभाव के साथ बड़े से बड़े समूह का भी चिन्तन या आचरण होगा तो समता का यह रूप उसमें दिखाई देगा कि सभी एक दूसरे की हित-चिन्ता में निरत हैं और कोई भी भ्रमत्व या मूर्खता का भार नहीं है। निरपेक्ष चिन्तन का फल विचार समता में ही प्रकट होगा, किन्तु यदि उस चिन्तन के साथ दंभ, हठवाद अथवा यशलिप्सा जुड़ जाय तो वह विचार

सघर्षशील बनता है। ऐसे सघर्ष का निवारक महावीर का सिद्धान्त है अनेकान्तवाद या सापेक्षवाद—जिसका अर्थ है कि प्रत्येक विचार में कुछ न कुछ सत्याश होता है और अपेक्षा से भी सत्याश होता है तो अंशों को जोड़कर पूर्ण सत्य से साक्षात्कार करने का यत्न किया जाय। यह विचार सघर्ष से हट कर समन्वय का मार्ग है ताकि प्रत्येक विचार की अन्धछाई को ग्रहण कर लें।

आचार समता के लिये पाँचो मूल व्रत हैं। मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार इन व्रतों की आराधना में आगे बढ़ता रहे तो स्वार्थ-सघर्ष मिट सकती है। परिग्रह का मोह छोड़े या घटावें और राग-द्वेष की वृत्तियों को हटावें तो हिंसा छूटेगी ही—चोरी और झूठ भी छूटेगा तथा कामवामना की प्रबलता भी मिटेगी। सार रूप में महावीर की समताधारा विचारों और स्वार्थों के सघर्ष को मिटाने में मग्न है, वशतः कि उम धारा में अवगाहन किया जाय। वैचारिक समता के दार्शनिक पक्ष को भी जरा समझें—

‘कथंचित् स्यात् अस्ति’ एवं ‘कथंचित् स्यात् नास्ति’ अनेकान्तवाद के मूल सूत्र हैं याने कि किसी अपेक्षा से कुछ है या किसी अपेक्षा से कुछ नहीं है। इस परिभाषा को कोई कम-समझ लोग व्यर्थ का निशाना बना लेते हैं कि यह वाद खूब हुआ जो हाँ और नाँ दोनों को मानता है। किन्तु इस वाद की गहराई को समझना जरूरी है।

अनेकान्तवाद का पर्यायवाची शब्द सापेक्षवाद भी है। प्रत्येक व्यक्ति या पदार्थ का एक ही पक्ष, अन्त या अपेक्षा नहीं होती। एक रुपये की मुद्रा तक के दो बाजू होते हैं। अतः किसी भी एक पक्ष को ही उस व्यक्ति अथवा पदार्थ का पूर्ण परिचय मान लें तो क्या वह पूर्ण सत्य होगा? इसे जैन दर्शन ने एकान्त या एकांगी दृष्टिकोण कहा है जिसे ‘भी’ के साथ स्वीकार न करके ‘ही’ से सम्बोधित करे तो वह सत्याश भी असत्य हो जायगा। समझिये कि एक व्यक्ति का परिचय यह कराया जाय की आप श्री ‘अ’ के पिता हैं। जहाँ तक यह कहना है, उस व्यक्ति का सम्पूर्ण परिचय नहीं हो सकता है। वह किसी का पुत्र भी होगा, किसी का पति अथवा मामा भी होगा और इसी तरह विभिन्न सम्बन्धों व स्थितियों के आधार पर उसके परिचय के कई पक्ष

हो सकते हैं। वह श्री 'अ' का पिता है—तो यह उसका एकांगी परिचय हुआ किन्तु यह असत्य नहीं है तो पूर्ण सत्य भी नहीं है, मात्र सत्यांश है। परन्तु यदि इस असत्यांश के साथ श्री 'ही' लगा दिया जाय कि वह श्री 'अ' का पिता ही है तो वह सत्यांश भी असत्य हो जायगा। सत्यांश तब रहेगा जब यह माना जाय कि वह श्री 'अ' का पिता 'भी' है तो वह पिता भी है, पुत्र भी है, पति भी है या मामा आदि भी है—यह सब माना जाय तो इससे सत्यांशों का जोड़ा जाना सम्भव हो जायगा और जब भी उस व्यक्ति के सभी पक्षों का विवेचन जानजन्म बन जायगा तो मानिये कि तब पूर्ण सत्य का साक्षात्कार भी हो जायगा। अभिप्राय यह है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के स्वरूप का एकांगी विवेचन नहीं होना चाहिये बल्कि उसके सभी पक्षों की सही समीक्षा की जाय तथा सत्यांशों को जोड़कर पूर्ण सत्यानुभूति की दिशा में गति दी जाय।

वर्तमान विश्व के वैचारिक सकट के लिये अनेकान्तवाद एक अमृतौषधि है। आज मुख्य विवाद यही है कि प्रत्येक वाद या विचार स्वयं को ही सम्पूर्ण मानता है—सत्य मानता है तथा अन्य सभी विचारों को एकान्त मिथ्या। तो यह वैचारिक हठवाद हो गया और हठ में सत्य के दर्शन नहीं हो सकते हैं। आपेक्षिक दृष्टि से सामान्यतया यह माना जाना चाहिये कि प्रत्येक वाद या विचार में कोई न कोई ग्राह्य तत्त्व हो सकता है। इसका यह अर्थ हुआ कि किसी भी वाद या विचार के प्रति पूरी तरह से आखिरी बन्द नहीं कर लेनी चाहिये और न ही बिना जाने उसका विरोध किया जाना चाहिये। होना यह चाहिये कि प्रत्येक वाद या विचार का सम्मान करें, उसमें रही हुई उपादेयता को शोधें तथा मिल बैठकर समन्वयात्मक दृष्टिकोण को विकसित करें, और यही विचार समता तथा समता के माध्यम में सत्य-दर्शन का मूल है।

जहाँ विचार-समता आ जाती है, वहाँ विवाद की कुंठा समाप्त हो जाती है और समन्वय की सरल भावना जागृत हो जाती है। सरलतापूर्ण सामंजस्य के बाद जो विचार या वाद समन्वित रूप ग्रहण करेगा, वह अवश्य ही अधिकाधिक हितकारी होगा।

विचार-संघर्ष को समाप्त करने के समान ही जैन दर्शन ने स्वार्थ-संघर्ष को कम करने या मिटाने के उपायों पर भी सम्यक् प्रकाश डाला है। अहिंसा उसकी आधारशिला है।

अहिंसा के सूक्ष्म विवेचन के साथ ऐसी एक आचार संहिता की रचना होती है कि जो व्यक्ति के और समाज के जीवन संचालन की नियंत्रक बनाई जा सकती है। आर्थिक विषमता अथवा स्वार्थ-सघर्ष का मूल कारण है अनीति-पूर्ण उपायो से अर्थ का उपार्जन। यदि नीति से धन कमाया जाय तो सच मानिये कि किसी एक या कुछ लोगों के पास अर्थ का कम या ज्यादा सचय होना संभव नहीं है। यह तो जब अनीतिपूर्ण व्यवहार होता है और दूसरों के परिश्रम का शोषण किया जाता है तब ही अर्थ का सचय आरंभ होता है। फिर जितनी अधिक अनीति, जितना अधिक शोषण और दमन, उतना ही अनीति के उन हाथों में धन का अधिक सचय। इस कारण यो कह सकते हैं कि नीतिपूर्वक अर्थोपार्जन से तो कोई भी अपनी जीविका ही ठीक तरह से चला सकता है—विलासिता में डूब नहीं सकता। किन्तु जब दूसरों की मेहनत चुरा कर भण्डार भरने शुरू किये जाते हैं तब सचय और सचय से अधिक सचय का क्रम चल जाता है। तब समाज सम्पन्न और अभावग्रस्त स्थिति बाने दो वर्गों में बंट जाता है—जिनके स्वार्थ सघर्ष निरन्तर चलते रहते हैं, जो हिंसक भी हो जाते हैं।

व्यक्तिगत एवं समाजगत जीवन को स्वस्थ स्वरूप प्रदान करने के लिये यह आवश्यक शर्त है कि उसमें फैल रहे आचार व विचार के सघर्षों को कम किया जाय व धीरे-धीरे मिटाया जाय। यह समता स्थापना का महत्त्वपूर्ण कदम होगा।

चतुर्विध सघ एवं समता

महावीर ने इस समता दर्शन को व्यावहारिक बनाने के लिये जिस चतुर्विध सघ की स्थापना की, उसकी आधारशिला भी इसी समता पर रखी गई। इस सघ में साधु, साध्वी, श्रावक एवं श्राविका वर्ग का समावेश किया गया। साधना के स्तरों में अन्तर होने पर भी दिशा एक ही होने से श्रावक एवं साधु वर्ग को एक साथ सघ-बद्ध किया गया। दूसरी ओर उन्होंने लिंग भेद भी नहीं किया। साध्वी और श्राविका को साधु एवं श्रावक वर्ग की श्रेणी में ही रखा। जाति भेद के तो महावीर मूलतः ही विरोधी थे। इस प्रकार महावीर के चतुर्विध सघ का मूलाधार ही समता है। दर्शन और व्यवहार के दोनों पक्षों में समता को मूर्त रूप देने का जितना श्रेय महावीर को है, उतना किसी अन्य को नहीं दिया जा सकेगा।

महावीर का यह एक क्रान्तिपूर्ण विचार था कि जाति के आधार पर रचा गया समाज मान्य नहीं। समाज की रचना गुणों या कर्मों (कार्यों) के आधार पर मानी जानी चाहिये। घोषणा की गई कि जाति या जन्म की दृष्टि से किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र मानना उचित नहीं है। यह मान्यता तो गुण कर्म पर आधारित होनी चाहिये, अतः अपने-अपने कार्यों से ही किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र मानें। फिर गुण कर्म के अनुसार कौन ब्राह्मण कहा जाय—इसे भी पारिभाषित किया गया। ब्राह्मण उसे कहिये जो क्रोध लोभ, भय या हास्य वश भी कभी असत्य भाषण न करता हो, जो अनासक्त भाव की ओर पग धरता हो तथा जो अदत्तादान व मैथुन सेवन से दूर हटता हुआ भोगों से निर्लिप्त रहता हो। निर्भ्रान्त ब्राह्मण उसे कहा गया जो दान्त, शान्त, अकिंचन, तपस्वी और तेजस्वी हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ब्राह्मण घर में जन्म ले लेने मात्र से किसी को ब्राह्मण न समझें बल्कि गुणों को परखें और उनकी रोशनी में ही किसी को ब्राह्मण समझें। यही बात अन्य तीनों वर्णों के लिये भी कही गई।

समता के आदर्श का यह दिव्य रूप था कि मनुष्य-मनुष्य के बीच में जातिवाद, वर्णवाद, लिंगवाद या ऐसे दूसरे अप्राकृतिक भेदभाव को न माना जाय बल्कि आत्मसदृशता का अनुभाव ससार के समस्त प्राणियों के साथ भी जोड़ा जाय। गुण-कर्म के आधार पर जब विकास-यात्रा का आयोजन किया जाता है तो वहाँ किमी प्रकार की हीनमन्यता अस्तित्व में नहीं रहती है बल्कि उत्साहपूर्ण प्रतियोगिता पैदा हो जाती है कि कौन अधिकतम गुणों का सम्पादन करता है ?

समता दर्शन का नवीन परिप्रेक्ष्य

युग बदलता है तो परिस्थितियाँ बदलती हैं। व्यक्तियों के सहजीवन की प्रणालियाँ बदलती हैं तो उनके विचार और आचार के तौर-तरीकों में तदनुसार परिवर्तन आता है। यह सही है कि शाश्वत तत्त्व में एव मूल व्रतों में परिवर्तन नहीं होता। सत्य ग्राह्य है तो वह हमेशा ग्राह्य ही रहेगा, किन्तु सत्य प्रकाशन के रूपों में युगानुगुण परिवर्तन होना स्वाभाविक है। मानव समाज स्थगित नहीं रहता बल्कि निरन्तर गति करता रहता है तो गति का

अर्थ होता है एक स्थान पर टिके नहीं रहना और एक स्थान पर टिके नहीं रहे तो परिस्थितियों का परिवर्तन अवश्यभावी है ।

मनुष्य एक चिन्तक और विवेकशील प्राणी होता है । वह प्रगति भी करता है तो विगति भी । किन्तु यह सत्य है कि वह गति अवश्य करता है । इसी गति चक्र में परिप्रेक्ष्य भी बदलते रहते हैं । जिस दृष्टि से एक तत्त्व या पदार्थ को कल देखा था—शायद समय, स्थिति आदि के परिवर्तन से वही दृष्टि आज उसे कुछ भिन्न कोण से देखे और कोण भी तो देश, काल और भाव की अपेक्षा से बदलते रहते हैं । अतः स्वस्थ दृष्टिकोण यह होगा कि परिवर्तन के प्रवाह को भी समझा जाय तथा परिवर्तन के प्रवाह में शाश्वतता तथा मूल ब्रतों को कदापि विस्मृत न होने दिया जाय । दोनों का ममन्वित रूप ही श्रेयस्कर होता है ।

इसी दृष्टिकोण से समता दर्शन को भी आज हमें उसके नवीन परिप्रेक्ष्य में देखने एवं उसके आधार पर अपनी आचरण विधि निर्धारित करने में अवश्य ही जिज्ञासा रखनी चाहिये । इस अध्याय में आगे इन जिज्ञानों से विचार किया जा रहा है ।

वैज्ञानिक विकास एवं सामाजिक शक्ति का उभार

वैज्ञानिक साधनों के विकास ने मानव जीवन की चली आ रही परम्परा में एक अचिन्तनीय क्रान्ति की है । व्यक्ति की जान पहिचान का दायरा जो पहले बहुत छोटा था - समय एवं दूरी पर विज्ञान की विजय ने उसे अत्यधिक विस्तृत बना दिया है । आज माधारण से माधारध व्यक्ति का भी प्रत्यक्ष परिचय काफी बढ गया है तो रेडियो, टेलीवीजन एवं समाचार पत्रों के माध्यम से उसकी जानकारी का क्षेत्र समूचे ज्ञात विश्व तक फैल गया है ।

इस विस्तृत परिचय ने व्यक्ति को अधिकाधिक सामाजिक बनाया, क्योंकि उपयोगी पदार्थों के विस्तार से उसका एकावलम्बन टूट सा गया—समाज का अवलम्बन पग-पग पर आवश्यक हो गया । अधिक परिचय से अधिक सम्पर्क और अधिक सामाजिकता फैलने लगी । सामाजिकता के प्रसार का अर्थ—हुआ सामाजिक शक्ति का नया उभार ।

तब तक व्यक्ति का प्रभाव अधिक था समज का सामूहिक शक्ति के रूप में प्रभाव नगण्य था। अतः व्यक्ति की सर्वोच्च प्रतिभा से ही सारे समाज को किसी प्रकार का मार्गदर्शन संभव था। तब राजनीति और अर्थनीति की धुरी भी व्यक्ति के ही चारों ओर घूमती थी। राजतन्त्र का प्रचलन था और राजा ईश्वर का रूप समझा जाता था। उसकी इच्छा का पालन ही कानून था। अर्थनीति भी राजा के आश्रय में ही चलती थी।

वैज्ञानिक विकास एवं सामाजिक शक्ति के उभार ने तब परिवर्तन के चक्र को तेजी से घुमाना शुरू किया।

राजनैतिक एवं आर्थिक समता की ओर

आधुनिक इतिहास का यह बहुत लम्बा अध्याय है कि किस प्रकार विभिन्न देशों में जनता को राजतन्त्र से कठिन और बलिदानी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी तथा दीर्घ संघर्ष के बाद अलग-अलग देशों में अलग-अलग समय में वह राजतन्त्र की निरकुशता से मुक्त हो सकी। इस मुक्ति के साथ ही लोकतन्त्र का इतिहास प्रारंभ होता है। जनता की इच्छा का बल प्रकट होने लगा और जन प्रतिनिध्यात्मक सरकारों की रचना शुरू हुई। इसके आधार पर संसदीय लोकतन्त्र की नींव पड़ी।

लोकतन्त्र की जो छोटी सी व्याख्या की गई है कि वह तन्त्र जो जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिये हो—इस स्थिति को प्रकट करती है कि एक व्यक्ति की इच्छा नहीं, बल्कि समूह की इच्छा प्रभावशील होगी। व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी तथा एक ही व्यक्ति एक बार अच्छा हो सकता है तो दूसरी बार बुरा भी—अतः एक व्यक्ति की इच्छा पर अगणित व्यक्ति निर्भर रहे—यह समता की दृष्टि से न्यायोचित नहीं माना जाने लगा। समूह की इच्छा यथायक नहीं बदलती और न ही अनुचित की ओर आसानी से जा सकती है, अतः समूह की इच्छा को प्रमुखता देने का प्रयत्न ही लोकतन्त्र के रूप में सामने आया।

लोकतन्त्र के रूप में राजनैतिक समानता की स्थापना हुई कि छोटे-बड़े प्रत्येक नागरिक को एक मत समान रूप से देने का अधिकार है और बहुमत

मिलाकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव किया जाय। यह पक्ष अलग है कि व्यक्ति अपने स्वार्थों के बशीभूत होकर किस प्रकार अच्छी में अच्छी व्यवस्था को भी तहस-नहस कर सकते हैं, किन्तु लोकतन्त्र का श्रेय यही है कि सर्वजन हित एवं सर्व जन साम्य के लिये व्यक्ति की उद्दाम कामनाओं पर नियन्त्रण रखा जाय।

चिन्तन की प्रगति के साथ इसी ध्येय को आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में भी मफल बनाने के प्रयास प्रारम्भ हुए। इन प्रयासों ने मनुष्यकृत आर्थिक विषमता पर करारी चोटों की और जिन सामाजिक सिद्धान्तों का निर्माण किया, उनमें समाजवाद एवं साम्यवाद प्रमुख हैं। इन सिद्धान्तों का विकास भी धीरे-धीरे हुआ और कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद के रूप में इस युग में एक आर्थिक दर्शन प्रस्तुत किया। युग अलग-अलग था, किन्तु क्रान्ति की जो धारा अपरिग्रह के रूप में महावीर ने प्रवाहित की वैचारिक दृष्टि से कार्ल मार्क्स पर भी उसका कुछ प्रभाव था। कार्ल मार्क्स को भी यही तडप थी कि यह अर्थ व्यक्तिगत स्वामित्व के बन्धनों से छूट कर जन-जन के कल्याण का साधन बन सके। व्यक्तिगत स्वामित्व के छूटने का अर्थ होगा—परिग्रह का ममत्व छटना। सम्पत्ति पर मार्बजनिक स्वामित्व की स्थापना से धनलोलुपता नहीं रहती है। मानवता प्रमुख रहे और धन उसके साधन रूप में गौण स्थान पर—यह साम्यवाद का लक्ष्य मार्क्स ने बताया कि एक परिवार की तरह सारे समाज में आर्थिक एवं सामाजिक समानता का प्रसार होना चाहिए।

अर्थ का अर्थ और अर्थ का अनर्थ

सामाजिक जीवन के वैज्ञानिक विकास की ओर दृष्टिपात करें तो विदित होगा कि इस प्रक्रिया में अर्थ का भारी प्रभाव रहा है। जिस वर्ग के हाथों में अर्थ का नियन्त्रण रहा, उसी के हाथों में सारे समाज की सत्ता सिमटी रही वल्कि यो कहना चाहिये कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में समता प्राप्त करने के जो प्रयत्न चले अथवा कि जो प्रयत्न सफल भी हो गये—अर्थ की सत्ता वाली ने उन्हें नष्ट कर दिया। आज भी इसी अर्थ के अनर्थ रूप से जगह-जगह लोकतन्त्र की अथवा साम्यवाद तक की प्रक्रियाएँ भी दूषित बनाई जा रही हैं।

सम्पत्ति के अनुभाव का उदय तब हुआ माना जाता है जब मनुष्य का प्रकृति का निःशालिम आश्रय छूट गया और उसे अर्जन के कर्मक्षेत्र में प्रवेश करना पड़ा। जिसके हाथ में अर्जन एवं संचय का सूत्र रहा—सत्ता का सूत्र भी उसी ने पकड़ा। आधुनिक युग में पूजावाद एवं साम्राज्यवाद तक की गति इसी परिपाटी पर चली जो व्यक्तिवादी नियन्त्रण पर आधारित रही अथवा यो कहे कि अर्थ के अनर्थ का विषमतरु रूप इन प्रणालियों के रूप में सामने आया जिनका परिणाम विश्व युद्ध, नरसंहार एवं आर्थिक शोषण के रूप में फूटता रहा है।

अर्थ का अर्थ जब तक व्यक्ति के लिये ही और व्यक्ति के नियन्त्रण में रहेगा तब तक वह अनर्थ का मूल भी बना रहेगा क्योंकि वह उसे त्याग की ओर बढ़ने से रोकेगा—उसकी परिग्रह—भूछाई को काटने में कठिनाई आती रहेगी। इसलिए अर्थ का अर्थ समाज से जुड़ जाय और उसमें व्यक्ति की अर्थकाक्षाओं को खुल कर खेलने का अवसर न हो तो सम्भव है, अर्थ के अनर्थ को मिटाया जा सके।

दोनों छोरों को मिलाने की जरूरत

ये सारे प्रयोग फिर भी बाह्य प्रयोग ही हैं और बाह्य प्रयोग तभी सफल बन सकते हैं, जब अन्तर का धरातल उन प्रयोगों की सफलता के अनुकूल बना लिया गया हो। तकली से सूत काता जाता है और कटे हुए सूत से वस्त्र बनाकर किसी भी नगे बदन को ढका जा सकता है लेकिन कोई दुष्ट प्रकृति का मनुष्य तकली से सूत न कातकर उसे किसी दूसरे की आख में घुसेड़ दे तो क्या हम उसे तकली का दोष मानें? सज्जन प्रकृति का मनुष्य बुराई में भी अच्छाई को ही देखता है लेकिन दुष्ट प्रकृति का मनुष्य अच्छे से अच्छे साधन से भी बुराई करने की कुचेष्टा करता रहता है।

एक ही कार्य के ये दो छोर हैं—व्यक्ति आत्म-नियन्त्रण एवं आत्म साधना से श्रेष्ठ प्रकृतियों में ढलता हुआ उच्चतम विकास करे और साधारण रूप से और उसकी साधारण स्थिति में सामाजिक नियन्त्रण से उसको समता की लीक पर चलाने की प्रणालियाँ निर्मित की जाय। ये दोनों छोर एक दूसरे के पूरक वर्तें—आपस में जुड़ें, तब व्यक्ति से समाज और समाज से व्यक्ति का निर्माण सहज बन सकेगा।

सामान्य स्थिति अधिकांशतः ऐसी ही रहती है कि समाज के बहु-संख्यक लोग सामान्य मानस के होते हैं जिन पर किसी न किसी प्रकार का नियन्त्रण रहे तो वे सामान्य गति से चलते रहते हैं, बरना रास्ते से भटक जाना उनके लिये आसान होता है। जो लोग प्रबुद्ध होते हैं, वे स्वयं भ्रष्ट न होकर अपनी सत्चेतना को जागृत रखते हुए यदि ऐसी सामाजिक स्थितियाँ बनावें जो सामान्य जन के नैतिक विकास को प्रोत्साहित करती हों तो वह सर्वथा वाछनीय माना जायगा।

समता के समरस स्वर

वर्तमान विषमता की कर्कश ध्वनियों के बीच आज साहस करके समता के समरस स्वरों को भारी दिशाओं में गुं जायमान करने की आवश्यकता है। सम्पूर्ण मानव समाज ही नहीं, समूचा प्राणी समाज भी इन स्वरों से आल्हादित हो उठेगा। जीवन के सभी क्षेत्रों में फैली विषमता के विरुद्ध मनुष्य को संघर्ष करना ही होगा क्योंकि मनुष्यता का इस विषमता-वर्णन में निरन्तर ह्रास होता ही जा रहा है।

यह ध्रुव सत्य है कि मनुष्य गिरता, उठता और बदलता रहेगा, किन्तु समूचे तौर पर मनुष्यता कभी समाप्त नहीं हो सकेगी, कभी मनुष्यता का अस्तित्व डूबेगा नहीं। वह सो सकती है, मर नहीं सकती और अब ममथ आ गया है जब मनुष्यता की सजीवता लेकर मनुष्य को उठना होगा—जागना होगा और क्रान्ति की पताका को उठाकर परिवर्तन का चक्र घुमाना होगा। क्रान्ति यही कि वर्तमान विषमताजन्य सामाजिक मूल्यों को हटाकर समता के नये मानवीय मूल्यों की स्थापना। इसके लिये प्रबुद्ध एवं युवा वर्ग को विशेष रूप से आगे आना होगा और व्यापक जागरण का शख फूंकना होगा जिससे समता के समरस स्वर उद्भूत हो सकें।

समता दर्शन का नया प्रकाश

सत्याशौ के सचय से समता दर्शन का जो सत्य हमारे सामने प्रकट होता है—उसे यथा-शक्ति यथासाध्य सबके समक्ष प्रस्तुत करने का नम्र प्रयास

यहाँ किया जा रहा है। यह युगानुकूल समता दर्शन का नया प्रकाश फैला कर प्रेरणा एवं रचना की नई अनुभूतियों को सजग बना सकेगा।

समता दर्शन को अपने नवीन एवं सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में समझने के लिये उसके निम्न चार सोपान बनाये गये हैं—

१—सिद्धान्त-दर्शन

मानव ही नहीं, प्राणी समाज से सम्बन्धित सभी क्षेत्रों में यथार्थ दृष्टि, वस्तुस्वरूप, उत्तरदायित्व तथा शुद्ध कर्तव्याकर्तव्य का ज्ञान एवं सम्यक्, सर्वांगीण व सम्पूर्ण चरम विकास की साधना समता सिद्धान्त का मूलाधार है। इस पहले सोपान पर सिद्धान्त को प्रमुखता दी गई है।

२—जीवन-दर्शन

‘सबके लिये एक व एक के लिये सब’ तथा ‘जीओ व जीने दो’ के प्रतिपादक सिद्धान्तों तथा समय नियमों को स्वयं के व समाज के जीवन में आचरित करना समता का जीवन्त दर्शन करना होगा।

३—आत्म-दर्शन

समतापूर्ण आचार की पृष्ठभूमि पर जिस प्रकाश स्वरूप चेतना का आविर्भाव होगा, उसे सतत सत्साधना पूर्ण सेवा तथा शत्रुभूति के बल पर पुष्ट करते हुए ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की व्यापक भावना में आत्म-विसर्जित हो जाना समता का उन्मायक चरण होगा।

४ परमात्मा-दर्शन

आत्म विसर्जन के बाद प्रकाश में प्रकाश के समान मिल जाने की यह चरम स्थिति है। तब मनुष्य न केवल एक आत्मा अपितु सारे प्राणी समाज को अपनी सेवा व समता की परिधि में अन्तर्निहित कर लेने के कारण उज्ज्वलतम स्वरूप प्राप्त करके स्वयं परमात्मा हो जाता है। आत्मा का परम स्वरूप ही समता का चरम स्वरूप होता है।

इन चार सोपानों पर गहन विचार से समता दर्शन की श्रेष्ठता अनुभूत हो सकेगी और इस अनुभूति के बाद ही व्यवहार की रूप-रेखा सरलतापूर्वक हृदयगम की जा सकेगी।

: ५ :

पहला सौपान :

सिद्धान्त-
दर्शन

ज्ञान और चिन्तन आचरण की आधार-शिलाएँ होती हैं। आधार-शिलाएँ सुदृढ़ हुईं तो भवन का निर्माण भी सुदृढ़ होगा। शिलाएँ कच्ची हुईं या ठीक तरह से नहीं जमी और उन पर यदि निर्माण कार्य कराया जायगा तो उस निर्माण की सुरक्षा की कोई गारण्टी नहीं होगी। इसी कारण सिद्धान्त क्या है, उसकी गम्भीरता एवं महत्ता क्या है उसका ज्ञान एवं उसकी परीक्षा पहले आवश्यक होती है।

ज्ञान चेतना की निजी शक्ति है—जिसके द्वारा पदार्थ का बोध होता है—वस्तु के स्वरूप को जाना जाता है, किन्तु जो कुछ भी इस तरह जाना जाता है वह सब कुछ सही ज्ञान नहीं होता। अच्छे का भी इस तरह ज्ञान होता है और बुरे का भी—इसलिये ज्ञान के साथ चिन्तन का महत्त्व है। चिन्तन ज्ञान की छलनी होती है जो सार रूप को रोककर कचरे को बाहर फेंक देती है। चिन्तन के बिना ज्ञान की श्रेष्ठता प्रकाशित नहीं होती है तो स्वयं की अवधारणा भी पुष्ट नहीं बनती है। जानने और मानने की कड़ियों को जोड़ने वाला चिन्तन ही होता है।

चिन्तन मनुष्य के मन का उन्मादक भी होता है। चिन्तक का मन जो कुछ जानता है, उस पर अपनी कसौटी से सोचता है, तब उस ज्ञान की उपादेयता पर उसकी जो निष्ठा जमती है, वह सुदृढ़ एवं स्थायी होती है। चाहे कितने ही बड़े आदमी ने एक बात कही हो और हकीकत में वह बात कितनी ही अच्छी भी हो, लेकिन अगर उसे बन्द दिमाग से मानने की शिक्षा दी गई तो वह मानना खुद की नमस्स पर टिका न होने से लग्वा नहीं

टिकेगा। दूसरे के जाने हुए को भी स्वयं जानना—यह चिन्तन की प्रक्रिया होती है।

चिन्तन ज्ञान की कसौटी

ज्ञान जितना मन की गहरी परतो में उतरता जायगा, उतना ही उसका वैशिष्ट्य भी प्रकट होता जायगा। जो कुछ जाना है, वह सही है या नहीं—उसकी सबसे बड़ी कसौटी शुद्धात्मानुभूति ही होती है और आत्मानुभूति को सजग एवं सक्षम बनाने का मार्ग चिन्तन का मार्ग है। जो चिन्तन में रमता है, निश्चित मानिये कि वह सतत जागृत भी रहता है।

समता के सिद्धान्त के सन्दर्भ में ज्ञान और चिन्तन की मीमांसा पर विशेष बल दिया जाय तो यह सर्वथा उपयुक्त होगा। यहाँ समता के दर्शन एवं व्यवहार पर प्रकाश डाला जा रहा है और इसे पढ़कर बिना उसे अपने चिन्तन की कसौटी पर कसे ही अन्धानुकरण से जान लें, मान लें और तदनुसार करना भी शुरू कर दें तब भी उसके आचरण को स्वस्थ नहीं कहा जा सकेगा। अनजाने में कोई दूध भी पीले तो उससे भी वांछित लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि जो मानसिक बल उस लाभ की प्राप्ति के लिये तैयार होना चाहिये उसका वहाँ नित न्त अभाव होगा। जहाँ मानसिक बल नहीं, वह कितनी दूर तक चल सकेगा—इसका कोई भरोसा नहीं और आधे रास्ते चलकर वहाँ से वह भटक जाय तो यह और भी बुरा होगा।

अतः अभिप्राय यह है कि यहाँ समता के जिस सिद्धान्त दर्शन पर प्रकाश डाला जा रहा है, उसे जानें और तभी मानें जब चिन्तन की कसौटी पर उसे कसकर आप उसे खरा जान लें। इस प्रक्रिया के बाद आपकी आचरण की जो त्रिया होगी, वह अटल होगी। तब आपका मन मजिल पर पहुँच कर ही मानेगा।

समता का सैद्धान्तिक स्वरूप

कहावत है कि किसी भी शुभ का समारम्भ स्वयं से होना चाहिये और समता भी अपने से शुरू होनी चाहिये। पहले हम निज को सम

वन।वें—सम सोचें, सम जानें, सम मानें, सम देखें, और सम करें। सम का अर्थ समान और समान याने सन्तुलित। एक तुला होती है—उसके दोनो पलड़े जब बराबर होते हैं तो उसे सन्तुलित कहा जाता है। जब वह तुला बराबर तोल रही है तब उसका काटा ठीक बीचोबीच होता है। उसी तरह जब मन का काटा भेद को छोड़ कर केन्द्रित रहता हुआ वस्तु स्थिति को देखता है—उस पर सोचता है और तदनुकूल करने का निर्णय लेता है—उस मन को ही सन्तुलित कहा जायगा।

सन्तुलन के लिये समय आवश्यक होता है। अपने हित पर चोट भी पड़े किन्तु मन का सन्तुलन न बिगड़े - यह काम समय करता है। समय से सम किसी भी स्तर पर टूटता नहीं है। कारण कि जहाँ सम टूटा, विपमता कट्टर बन, मन पर टूट पड़ती है—स्वार्थ, भोग और विकार उसे तुरन्त घेर लेते हैं—फिर उस भवर से मन को निकालना दुष्कर हो जाता है। अतः एक बार साधे गये सम की सुरक्षा भी अति महत्त्व की होती है।

समय के कल्पतरु पर अमर फल लगता है—त्याग का। त्याग याने छोड़ना और यह छोड़ना अविचारपूर्ण या निष्कारण नहीं। समता लाने और उसे फैलाने के विशाल प्रयोजन के हित जो जीवन में देना सीख जाता है—छोड़ने में आनन्द अनुभव करने लग जाता है तो वह अपनी कर्मठ शक्ति को भी पहिचानने लग जाता है। त्याग निरपेक्ष दृष्टि देता है तो निष्काम कर्म की प्रेरणा। जहाँ त्याग आ जाता है, वहाँ विपमता छू भी नहीं सकेगी।

समता सिद्धान्त की मूल प्रेरणा

समता सिद्धान्त की मूल प्रेरणा का स्रोत त्याग को मानना होगा। भारतीय सस्कृति में सदा ही त्याग को सर्वाधिक महत्ता मिली है और इसी त्याग के तेज पर ही 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया जा सका। हृदय की उदारता त्याग पर ही टिकी रह सकती है।

भोग और त्याग—इन दो स्थितियों में समग्र जीवन का चित्र अंकित किया जा सकता है। जो जीवन को भोग मात्र के लिये मानता है, वह अपनी चेतना से हटकर शरीर में बधता है, परिग्रह की मूर्छा में बधता है और

जडग्रस्त बनता है। भोग इस तरह स्वार्थ को जन्म देता है। स्वार्थ अन्धा होता है—वह अपने ही को याद रखता है—दूसरो को भुला देता है। स्वार्थ राग द्वेष की वृत्तियों को पैदा ही नहीं करता, उन्हें चिकनी बनाता रहता है। जहाँ राग, द्वेष है—स्वाथ है—वहाँ कौन सा विकार डेरा नहीं डालता ? भोग है तो विषय-वासना है, राग-द्वेष है, क्रोध, मान, माया, लोभ है और जहाँ यह कुविचारी चौकड़ी है, वहाँ अनीति, अन्याय एवं अत्याचार का कोई ऐसा अनर्थ नहीं—जिसे भोगी मनुष्य करते हिचकिचाए। यही भोग-वृत्ति जब समाज और राष्ट्र को आच्छादित करती है, तब शोषण और दमन के दौर चलते हैं—हिंसात्मक आक्रमण एवं युद्ध होते—हैं तब मनुष्यता मनुष्य ही के रक्त से नहाकर पैशाचिकता का अपरूप धारण करती है।

भारत भूमि पर त्याग की महत्ता सदैव सर्वोच्च रही है, क्योंकि यहाँ की संस्कृति और सभ्यता त्याग-भाव की नींव पर ही खड़ी हुई है। अपने पास जो कुछ है उसे जो दे देने की नि स्वार्थ भावना रखता है, उसे देव माना गया तो जो सब कुछ अपने तुच्छ स्वार्थ के लिये अपने ही पास रखने का दुराग्रह करता है, उसे राक्षस कहा गया। देवे सो देव और रखे सो राक्षस—कितनी सुन्दर उक्तिया है ?

त्याग की वृत्ति और प्रवृत्ति पर शास्त्रों ने भी पूरा बल दिया है। लाभ के प्रति समदृष्टि अपनाने के साथ सग्रह से अपने आपको दूर रखने की सीख दी गई है और कहा गया है कि लाभ पर गर्व न करें तो अलाभ पर शोक भी नहीं तथा अधिक मिलने पर सग्रह न करें—परिग्रह वृत्ति से अपने को दूर रखें। यह भी कहा गया है कि जो परिग्रह की सग्रह वृत्ति में व्यस्त रहते हैं, वे ससार में अपने प्रति वैर ही बढ़ाते हैं। यथावसर संचित धन को तो दूसरे उड़ा देते हैं और सग्रही को अपने पाप-कर्मों का फल भोगना पड़ता है।

त्याग की चर्चा कई श्रेणियों के अनुसार भी शास्त्रों में की गई है। पहली तो नकारात्मक श्रेणी है कि सग्रह मत करो। दूसरी श्रेणी अल्प त्याग की है कि अपने लिये भी रखो और दूसरो के लिये भी दो—इसे सविभाग कहा गया है, जिसका अर्थ होता है—प्राप्त परिग्रह का समान बटवारा। इस

सिद्धान्त में महात्मा गांधी की ट्रस्टीशिप का विचार और कार्ल मार्क्स का साम्यवाद—दोनों समाविष्ट हो जाते हैं। यह समझ कर कि आपका उपार्जन केवल आपका ही नहीं, सारे समाज का है—आप उसका संविभाग करें, और यह समझ कर भी आप उसका संविभाग करें कि समता की प्रतिष्ठा इस मार्ग पर चल कर ही हो सकेगी। शायद इसी पृष्ठभूमि में शास्त्रों में धोषणा की गई है कि जो अपने उपार्जन का संविभाग नहीं करता याने कि प्राप्त सामग्री को अपने साथियों में नहीं बांटता, उसका मोक्ष नहीं होता। जो असंविभागी (प्राप्त सामग्री का वितरण नहीं करने वाला) असंग्रह रुचि (साथियों के लिये समय पर उचित सामग्री का संग्रह कर रखने में रुचि नहीं रखने वाला) तथा अप्रमाणभोजी (मर्यादा से अधिक भोजन करने वाला) है, वह अस्तेय व्रत की सम्यक् आराधना नहीं कर सकता है। किन्तु जो संविभागशील है, संग्रह और उपग्रह में कुशल है, वही अस्तेय व्रत की सम्यक् आराधना कर सकता है। संविभाग के इस गूढ़ महत्त्व को समझ कर जितना उसे कार्य रूप दे सकेंगे, उतनी ही बाह्य समता का चहुँ ओर विस्तार हो सकेगा।

किन्तु त्याग की उच्चतम श्रेणी वह बताई गई है कि सर्वस्व का त्याग कर दिया जाय, जो महा-महा त्याग साधु-श्रमण करते हैं। अपने इस सर्वस्व त्याग के कारण ही उन्हें समता—मूर्ति माना जाता है।

त्याग-प्रत्याख्यान भी वास्तविक होने चाहिये, मात्र काल्पनिक नहीं क्योंकि वास्तविकता के बिना हृदय में सच्ची समता का उद्भव नहीं हो सकेगा। कोई सामान्य गृहस्थ यह प्रत्याख्यान ले कि वह अपनी वर्तमान परिग्रह सीमा को अमुक मात्रा तक घटा देगा तो उसे वास्तविक कहेंगे लेकिन वही गृहस्थ, जिसके पास खाने की भी व्यवस्था नहीं है, यह प्रत्याख्यान करे कि वह सोने की थाली में नहीं जीमेगा या कि रत्नजडित पलंग पर नहीं सोयेगा तो वही प्रत्याख्यान काल्पनिक ही अधिक कहलायेगा। शास्त्रों में त्यागी उसे ही बताया गया है जो अपने पास रही हुई ऋद्धि-सिद्धि का परित्याग करे। अभिप्राय यह है कि गहरी आन्तरिक भावना के साथ जब बाह्य त्याग किया जाता है तो वह समता की एक श्रेणी होती है।

त्याग समता सिद्धान्त का केन्द्र बिन्दु है—इतना महत्त्वपूर्ण है कि किंचित् मात्र इससे हटे कि समक्षिये आपने विषमता को न्यौता दे डाला। समता की

साधना के समय विचार एवं कार्य-दृष्टि निरन्तर इस केन्द्र बिन्दु पर लगी रहनी चाहिये ।

जितना त्याग उतनी समता

जितना त्याग, उतनी समता और जितना भोग, उतनी विषमता । त्याग कितना—इसकी कोई सीमा नहीं होती । एक दुखी प्राणी को देख कर पाच पैसे की सहायता करता है तो कोई दूसरा उसके दुख का निवारण करने के लिये अपने अमूल्य जीवन का भी उत्सर्ग कर देता है । किस कारण के लिये कितना त्याग किया जा सकता है—यह अन्तःप्रेरणा की वस्तु-स्थिति होती है, किन्तु मूल आवश्यकता यह है कि अन्तःकरण में त्याग की अटूट निष्ठा बने ।

‘मैं किसी भी दूसरे प्राणी के हित पर कतई आघात न करूँ’—यह सामान्य निष्ठा हुई, लेकिन ‘मैं दूसरो के हितों की रक्षा के लिये अपने हितों को भी छोड़ दूँ’—यह त्याग की विशेष निष्ठा होगी । जहाँ जैसी स्थिति हो, वहाँ उस रूप में यदि यह निष्ठा बनी रहे तो आप लाख सोचकर भी वह जगह नहीं बता पायेंगे, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई सघर्ष पैदा हो सके । कहते हैं, ताली दोनों हाथों में बजती है, एक से नहीं । जहाँ एक व्यक्ति ताली से अपना हाथ सरका ले, वहाँ ताली नहीं बजेगी यह तो सही है ही, लेकिन जिसकी मजबूरी में ताली नहीं बजी है वह भी पहले व्यक्ति से प्रेरणा लेने की बात भोवेगा । इसी तरह सघर्ष मिटता जायगा, विषमता हटती जायगी और समता फलती व फूलती जायेगी ।

समता—सदन के प्रमुख सिद्धान्त स्तम्भ

१

आत्माओं की समता—मूल स्वरूप
में एवं विकास के चरम में

मनुष्य को सबसे पहले यह स्थिति-ज्ञान हो जाना चाहिये कि वह क्षुद्र या हीन नहीं है, जो विकास के ऊँचे-ऊँचे स्तर तक न पहुँच सके । आत्माएं अपने मूल स्वरूप में सभी समान होती हैं—जो अन्तर है वह अन्तर मिटाया जा सकता है । एक अगारा खुला पड़ा है—उसकी लाल-लाल ज्योति चमकती

है। उस पर जितने अश मे राख पडती जायगी, उसकी ज्योति मन्दी होती जायेगी, किन्तु ज्यो ही उसे हवा के झोके की सहायता मिलेगी और उसकी राख जिस परिमाण मे उस पर मे हटेगी, उसकी वह ज्योति फिर से चमकती भी जायगी।

आत्मा का अनन्त ज्ञान एव अनन्त शक्ति जो ईश्वरत्व के रूप मे फूट कर प्रदीप्त बनती है, वही प्रदीप्तता प्रत्येक आत्मा मे समाई हुई है, किन्तु कुकर्मों की राख सासारिक आत्माओं पर छाई होने से जो तेज प्रकट होना चाहिये, वह दबा रहता है। यो कह दें कि आत्मीय समता को निखारने के लिये सत्कर्मों की ऐसी हवा बहाई जाय कि अगारे पर जमी राख उड जाये और उसकी ज्योति अपनी पूरी चमक के साथ प्रकाशित हो जाये।

इस सिद्धान्त से कर्मण्यता की अनुभूति जागृत होनी चाहिये। किसी भी आत्मा मे ऐसी कोई विशिष्टता नहीं है जो अन्य आत्मा मे प्राप्य न हो। सभी आत्माओं मे समान शक्ति निहित है तथा उस छिपी हुई शक्ति को प्रकट कर सकने का पराक्रम भी सब मे समान रूप से रहा हुआ है। अब जो जितना पराक्रम दिखाता है, वैसी प्राप्ति उसे हो जाती है। ईश्वरत्व तक पहुँचने के द्वार सबके लिये समान रूप से खुले हुए हैं। साधना के कठिन मार्ग पर होकर कोई भी उसमे प्रवेश कर सकता है। इस मान्यता से कर्मठता की भावना जागती है।

समता का पहला सिद्धान्त यह हुआ कि सभी आत्माओं के लिये अपना चरम विकास सम्पादित करने मे अवसर की समानता है—कोई विषम या विभेदपूर्ण स्थिति नहीं है। जो भी ज्ञान और क्रिया के सच्चे रास्ते पर आगे बढ़ेगा, उस पर निरपेक्ष भाव से अपना पराक्रम दिखायेगा, वह स्वयं समता पाएगा और बाहर समता फैलाएगा।

: २ :

दुर्भावना, दुर्वचन एव दुष्प्रवृत्ति का परित्याग

आत्मीय समता की - उपलब्धि हेतु समस्वभाव का निर्माण होना चाहिये। स्वभाव की विषमता चारों ओर विषम वातावरण बनाने लगती है।

स्वभाव को ढालने का अर्थ है—मन, वाणी एव कर्म को ढालना । किसी का सोचना, बोलना और करना उसके अपने भावों को व्यक्त करता है । यदि इन तीनों में किसी की समानता है तो माना जाता है कि वह भद्र पुरुष है वशर्ते यह समानता भी अच्छाई की दिशा में बढ़ाने वाली हो । दूसरी ओर कोई सोचे क्या, बतावे क्या और करे क्या—उस पर सहज ही कोई विश्वास नहीं करता तथा उसे घूर्त पुरुष कहा जाता है तथा इन तीनों के विभेद से बुराई तो फूटती ही है ।

यन, वाणी एव कर्म की समता तो अभीष्ट है ही, किन्तु इस समता के साथ इन तीनों के साथ लगे 'दु' को धो ढालना होता है । किसी के प्रति बुरा विचार ही पैदा न हो—किसी को बुरा लगे वंसा वचन मुँह से नहीं निकले और किसी के मन, वचन एव कार्य को चोट पहुँचाने वाला कोई भी कार्य हमसे नहीं हो तो न कहीं सघर्ष की स्थिति होगी, न किसी भी अश में विषमता पैदा होगी । मन, वाणी एव कर्म की समता एव शुद्धता सभी स्थानों पर—चाहे वह परिवार, समाज, राष्ट्र या विश्व हो—सबमें सद्भावना ही उत्पन्न करेगी । यह संयुक्त सद्भावना ही स्थायी समता का वातावरण बनाती है ।

मनुष्य भी आहार, निद्रा, भय व मैथुन की दृष्टि से एक पशु ही है किन्तु अन्य पशुओं से उसमें जो विशेषता है वह उसके विवेक की है, उसकी भावना की है । मस्तिष्क एव हृदय की गतिशीलता ही मनुष्य को पशुत्व से ऊपर उठाती है, मनुष्यता में समाती है तो देवत्व के दर्शन भी कराती है । मानव शरीर अवश्य भोजन पर चलता है किन्तु मानव जीवन मुख्यतः भावना पर चलता है । जितना वह भावनाशील बनता है, उसके मन, वचन एव कर्म का विवेक जागता है और ज्यो-ज्यो उसकी भावना सरणियाँ उन्नत बनती हैं, समता की स्थिति या सुगठित होती जाती है । भावनाशून्य मनुष्य का जीवन पशुवत् ही माना जाता है ।

भावना ही वह शक्ति है जो मनुष्य के 'दु' को धोकर उसे सत्साधना में कर्मनिष्ठ बनाती है एव 'सु' से विमूर्षित कर देती है । यह 'सु' ही समता का वाहक होता है ।

: ३

समस्त-प्राणी वर्ग का स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकारना

समता सिद्धान्त की यह प्रमुख मान्यता है कि ससार के सभी मनुष्य बल्कि सभी प्राणी अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखते हैं तथा कोई चाहे कितना ही शक्तिशाली हो, किसी दूसरे के अस्तित्व को मिटाने का उसे कोई अधिकार नहीं है, बल्कि उसका कर्त्तव्य है कि वह अपनी शक्ति को प्रत्येक के स्वतन्त्र अस्तित्व की रक्षा में नियोजित करे। समान कर्मण्यता, समान श्रेष्ठता एवं समान हार्दिकता का स्पर्श दुर्बल जीवन में भी प्राण भरेगा और उसकी सर्वाङ्गीण शक्ति को उभारेगा।

“जीओ और जीने दो”—का सिद्धान्त इसी की प्रतिकृति है कि प्रत्येक जीवन अपने सचरण को इतना सीमित एवं मर्यादित रखे कि वह कहीं भी अन्य जीवन के साथ संघर्ष में न आवे तथा सबको ‘आत्मवत्’ समझे। तब विचार एवं आचार में समता के सूत्र सब ओर फैलने लगते हैं। ‘अपनी आत्मा वैसी ही सबकी आत्मा’ का अनुभाव जब पैदा होता है तो वह मनुष्य अपने दायित्वों के प्रति सावधान बन जाता है तथा सभी जीवधारियों के प्रति स्नेहिल एवं मृदु हो जाता है। सबके प्रति समान रूप से स्नेह की वर्षा करने में ही समता की तरल सार्थकता बनती है।

समस्त प्राणी वर्ग का स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकारने में मनुष्य के समूचे जीवन में एक समतामय परिवर्तन आता है जो सारी जीवन-विधा को बदल देता है। ऐसे व्यक्ति में दम्भ या हठवाद नहीं जागता और उसके विचार से विनम्रता कभी नहीं छूटती, क्योंकि वह यह कभी नहीं मानता कि मैं ही सब कुछ हूँ। सबके प्रति समादर उसे सबके सुख-दुःख का सहभागी बनाता है तो दूसरी ओर उसके सद्गुणों का प्रभाव अधिक से अधिक विस्तृत बन कर समूचे धातावरण को समता के रंग में रंगने लगता है।

४ :

समस्त जीवनोपयोगी पदार्थों का यथाविकास यथायोग्य वितरण

जीवन की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना कोई जीवन चल नहीं सकता और जब इन्हीं जीवनोपयोगी पदार्थों के अधिकार के सम्बन्ध में घींगाधीगी चलती हो तो पहला काम उसे मिटाना होगा। यह सही है कि रोटी ही सब कुछ नहीं है लेकिन उस 'सब-कुछ' की नीव अवश्य ही रोटी पर टिकी हुई है। मूल आवश्यकताएँ होती हैं—भोजन, वस्त्र और निवास। सभी जीवनधारियों की मूल आवश्यकताएँ पूरी हो—यह पहली बात, किन्तु दूसरी बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि वह पूर्ति विषम नहीं होनी चाहिये।

यही कारण है कि समस्त जीवनोपयोगी पदार्थों के यथाविकास—यथायोग्य वितरण पर बल दिया जा रहा है।

यथाविकास एवं यथायोग्य वितरण का लक्ष्य यह होगा कि जिसको अपनी शरीर-दशा, धर्म या अन्य परिस्थितियों के अनुसार जो योग्य रीति से चाहिये, वैसा उसे दिया जाय। यही अपने तात्पर्य में सम-वितरण होगा।

जहाँ वितरण का प्रश्न है—ऐसी सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिये जो ऐसे वितरण को सुचारु रूप से चलावे। वितरण को सुचारु बनाने के लिये उत्पादन के माधनों पर किसी न किसी रूप में समाज का नियन्त्रण आवश्यक होगा ताकि व्यक्ति की तृष्णा वितरण की व्यवस्था को अव्यवस्थित न बना दे। इसके सिवाय उपभोग-परिभोग के पदार्थों की स्वेच्छा से मर्यादा बाधने से भी वितरण में सुविधा हो सकेगी।

समस्त जीवनोपयोगी पदार्थों में मूल आवश्यक पदार्थों के अलावा अन्य सुविधाजनक पदार्थों का भी समावेश हो जाता है, जिसके यथाविकास एवं यथायोग्य वितरण का यह भी परिणाम होना चाहिये कि आर्थिक विषमता की स्थिति न रहे और न पनपे। पदार्थों का अभाव जितना घातक नहीं होता उससे भी अधिक घातक यह विषमता होती है। विषमता के

कारण ही घनलिप्सा भी असीम बनकर अनीति एवं अनर्थ कराने को मनुष्य को उत्तेजित बनती है। इस विषमता को दूर करके आर्थिक समता के मार्ग को प्रशस्त करने का यही उपाय है कि सुदृढ व्यवस्था-प्रणाली द्वारा सभी पदार्थों का यथाविकास एवं यथायोग्य सवितरण किया जाय।

• ५ •

जन कल्याणार्थ सपरित्याग मे आस्था

आर्थिक समता लाने की प्रारम्भिक अवस्था में अथवा सकटकाल में प्रत्येक व्यक्ति की यह तैयारी होनी चाहिये कि व्यापक जन कल्याण की भावना से वह अपने पास जो कुछ है उसका परित्याग करने में कतई न हिचकिचावे। इस वृत्ति में आस्था होने का यही अभिप्राय है कि वह अपनी संचित सम्पत्ति में ममत्व न रखे, बल्कि उसे भी समाज का न्यास समझें, जिसे यथावसर वह पुनः समाज को समर्पित कर दे।

जनकल्याण का अर्थ भी काफी व्यापक दृष्टि से समझना चाहिये। कल्पना करें की प्रदेश में अकाल की स्थिति बन गई है—आपके पास अपनी संचित सम्पत्ति है, किन्तु मनुष्य और पशु अन्न एवं घास के अभाव में भूख से मर रहे हैं—तब भी आप अपनी सम्पत्ति को अपने पास दबाकर बैठे रहे—यह समता के सिद्धान्त को मान्य नहीं है। यह सिद्धान्त तो आपको प्रेरणा देता है कि एक सामाजिक व्यक्ति को समूह के कल्याण के लिये अपनी सम्पत्ति ही नहीं—अपने जीवन और सर्वस्व तक को समर्पित कर देना चाहिये। समूह का हित व्यक्ति के हित से बड़ा होता है—इस तथ्य को भुलाया नहीं जाना चाहिये। सामूहिक हितसाधना में व्यक्ति के त्याग को सदा प्रोत्साहित किया जाना चाहिये। सामाजिक व्यवस्था को सर्वजन हितकारी इसी निष्ठा के साथ बनाया जा सकता है।

समता का सिद्धान्त दर्शन तो सपरित्याग की इस आस्था का मनुष्य के मन में अधिकाधिक विकास करना चाहेगा। सपरित्याग की आस्था जितनी गहरी होगी, उतना ही सम्पत्ति आदि के प्रति मनुष्य का मोह कम होगा जिसके प्रभाव से विषमता की दीवारें खुद-ब-खुद ढहती जायगी और उनके स्थान पर

समता का सुखद सदन निमित्त होता जायगा। यह सपरित्याग अर्थलोलुप परम्पराओं को बदलेगा—वितृष्णाजन्य वृत्तियों को बदलेगा तो जीवन में सरसता की नई शक्तियों का उदय भी करेगा। समाज की आर्थिक व्यवस्था सम बन जाती है तो सही मानिए कि व्यक्ति—व्यक्ति का चरित्र भी नई प्रगतिशील करवट ले सकेगा। यह कार्य सपरित्याग की आस्था से अधिक सहज बन जायगा।

६

गुण-कर्म के आधार पर श्रेणी विभाग में विश्वास

जब अर्थ-परिग्रह को मानव जीवन एवं मानव समाज के शीर्षस्थ स्थान से नीचे हटा दिया जायेगा और जब मानवता उसे अपने नियन्त्रण में ले लेगी, तब समाज का आज का अर्थप्रधान ढाँचा पूरे तौर पर बदल जायगा। राज-नैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समता के परिवेश में तब धन-सम्पत्ति के आधार पर श्रेणी विभाग नहीं होगा बल्कि गुण व कर्म के आधार पर समाज का श्रेणी विभाजन होगा। वह विभाजन मानवता का तिरस्कार करने वाला नहीं, बल्कि समता के लक्ष्य की ओर बढ़ाने के लिये स्वस्थ होठ का अवसर देने वाला होगा। अर्थ के नियन्त्रण में जब तक चेतन रहता है तब तक वितृष्णा के वशीभूत होकर जड़वत् बना रहता है किन्तु ज्यों ही वह अर्थ को अपने कठोर नियन्त्रण में रखना सीख जायेगा—उसका चैतन्य भी चमक उठेगा।

समता मार्ग की ओर बढ़ने वाले व्यक्ति का इस कारण सिद्धान्ततः गुण व कर्म के आधार पर श्रेणी विभाग में विश्वास होना चाहिये। गुण व कर्म का आधार किस रूप में हो—इसे समझ लेना चाहिये। कारण कि आज के अर्थ-प्रभावी वातावरण में यह कठिनता से समझ में आने वाला तथ्य है। समाज में ऊँची श्रेणी, ऊँचा आदर या ऊँची प्रतिष्ठा उसे मिलनी चाहिये जिसने अपने जीवन में ऊँचे मानवीय गुणों का सम्पादन किया हो तथा जिसके कार्य त्याग एवं जनकल्याण की दिशा में सदा उन्मुख रहते हो और इसी मापदण्ड से समाज को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाय। इस विभाजन का यही अर्थ होगा कि नीचे की श्रेणी वाला स्वयं प्रबुद्धता ग्रहण करता हुआ ऊपर की श्रेणियों में आने का सत्प्रयास करता रहे। गुण और

कर्म मनुष्य की महानता के प्रतीक हो एव अन्य पौद्गलिक उपलब्धियाँ इनके समक्ष हीन-दृष्टि से देखी जाय ।

गुण कर्म के आधार पर श्रेणी विभाग का विश्वास ज्यों-ज्यों मनुष्य के आचरण में उत्तरेगा, अन्य भौतिक प्राणियों का महत्त्व समाज में स्वतः ही घटता जायेगा और तदनुसार भौतिक दृष्टि से सम्पन्नो का समादर भी समाप्त हो जायगा । तब गुणाधारित समाज एक कर्मनिष्ठ समाज होगा और व्यक्ति-व्यक्ति का सामान्य चरित्र भी समुन्नत होता जायगा । सर्वांगीण समता वैसे समय में एक सुलभ साध्य बन जायगी ।

सच पूछा जाय तो मनुष्यता का सच्चा विकास ही तब होगा जब गुण पूजक संस्कृति की रचना होगी जैसी कि महावीर ने रची थी । ऐसी संस्कृति ही सदाशय कर्म को अनुप्रेरित करती रहती है । महावीर ने अपने दर्शन में व्यक्ति-महत्ता को कही स्थान नहीं दिया है सिर्फ गुणों की आराधना पर बल दिया । नमस्कार मंत्र में भी किसी व्यक्ति को नहीं, अपितु गुणों के प्रतीक—अरिहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय एव साधु को वन्दन किया गया है । इसी गुणाधारित संस्कृति के श्रेष्ठतम विकास एव अधिकतम प्रसार पर बल दिया जाना चाहिये ।

: ७ :

सम्पत्ति व सत्ता प्रधान व्यवस्था के स्थान पर मानवता प्रधान व्यवस्था का गठन

समता के सिद्धान्त दर्शन का निचोड़ यह होगा कि वर्तमान समाज व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हो और उस परिवर्तन का उद्देश्य यह हो कि जड़ का नहीं, चेतना का शासन स्थापित हो, सत्ता या सम्पत्ति की शक्ति से प्रभुता न मिले, बल्कि मानवीय गुणों की उपलब्धि से समाज का नेतृत्व प्राप्त हो । इसके लिये आज की सम्पत्ति एव सत्ता प्रधान व्यवस्था को हटाकर उसके स्थान पर मानवता-प्रधान व्यवस्था का गठन करना होगा ।

इस व्यवस्था से सम्पत्ति व सत्ता के स्वामी को नहीं, मानवीय गुणों के साधक को प्राण-प्रतिष्ठा मिलेगी, जिससे गुण पाप्ति की ओर सामान्य जन

का उत्साह बढ़ेगा। सम्पत्ति और सत्ता पाने की छिछली और धिनीनी होड़ खत्म हो जायगी। सम्पत्ति और सत्ता को अपने लिये प्राप्त करने की यह होड़ ही हकीकत में सारी विषमता को पैदा करने वाली है। यही होड़ मनुष्य के नारे आचरण को आज दभी बनाये हुए है। मनुष्य का मन आज सोचता कुछ और है किन्तु अपने बाहरी आचरण से वह दिखता कुछ और है और इस तरह अपने दुमुखी दभपूर्ण व्यवहार द्वारा वह धूर्तता का प्रचार करता है और धूर्ताई को धीरे-धीरे अपना पेशा बना लेता है। यह आज की सम्पत्ति एवं सत्ता-प्रधान समाज-व्यवस्था का कुफल है।

मानवता-प्रधान समाज व्यवस्था में चेतना, मनुष्यता एवं कर्मनिष्ठा की श्रेष्ठता को प्रधानता मिलेगी। सर्वहित में जो जितना ज्यादा त्याग करेगा, वह उतना ही पूजा जायगा। तब दृष्टि सम होने से यथार्थ बनेगी और दृष्टि वस्तु-स्वरूप को उसकी वास्तविकता में देखेगी। जब यह अवलोकन सही होगा तो उसकी रोशनी में प्रत्येक को अपने उत्तरदायित्वों का भान भी सही रूप में होगा। ऐसी सचेतक स्थिति में वह अपने कर्त्तव्याकर्त्तव्यों का ज्ञान भी सम्यक् प्रकार से कर सकेगा।

मानवीय गुणों के आधार पर ढला व्यक्ति एवं समाज का जीवन तब समता की दिशा की ओर ही अभिमुख रहेगा और यह समता भी एकांगी नहीं, सर्वांगीण होगी। सासारिक जीवन को जब ऐसी समता का आधार दे दिया जायगा तो उस जीवन से सन्त-जीवन में प्रवेश करने वाले त्यागियों का चरित्र अपनी विशिष्टता को अतीव प्राभाविक रूप से सब ओर प्रकाशित करेगा। 'ज कम्मे सूरु, ते धम्मे सूरु'—अर्थात् जो ससार के सत्कर्मों में शौर्य्य प्रदर्शित कर सकते हैं, वे कर्म-क्षेत्र में भी अपना अपूर्व शौर्य्य अवश्य दिखाते हैं। समता के वातावरण में पला-पोपा ससारी जीवन आध्यात्मिक क्षेत्र में ऐसी आदर्श समता का विकास कर सकेगा जो आत्मा को परमात्मा से मिलाती है।

सिद्धान्त-दर्शन का पहला सोपान

समता दर्शन द्वारा लक्षित आत्मीय समता से मानवीय समता तक के इस सिद्धान्त-विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमें किस दिशा में

गतिशील बनना है ? पहले ही सोपान पर सिद्धान्त के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण इस तथ्य का द्योतक है कि जो कुछ करना है, सबसे पहले उसके गन्तव्य के सम्बन्ध में प्रबुद्ध पुरुषों के दिशा-निर्देश को जानो तथा उसे हृदयगम करके अपने चिन्तन का विषय बनाओ । दूसरे सोपान 'जीवन दर्शन' में इसी दृष्टिकोण में ज्ञान के इस प्रकाश में आचरण की कैसी धारा बहनी चाहिये—इसका विवेचन किया जायगा ।

ज्ञान, चिन्तन एवं कर्म की त्रिधार में कहीं भी सत्य को आखो से ओझल न होने दिया जाय और सत्य की सारी कसौटियों में आत्मानुभूति की कसौटी सदा जीवन्त बनी रहनी चाहिये । सिद्धान्त के प्रत्येक पहलू पर चिन्तन करते समय यदि आत्मानुभूति सजग बनी रहती है तो अन्तर में सत्य की ज्योति भी सदा चमकती रहेगी । सत्याधारित चिन्तन का जो भीतर निष्कर्ष निकलता है, सही अर्थ में उसे ही आत्मा की आवाज मानना चाहिये ।

सत्य-दर्शन की इस विधि को न भूलें !

सत्य दर्शन के सम्बन्ध में महावीर की स्याद्वाद विधि को सदैव याद रखें । 'स्यात् अस्ति और स्यात् नास्ति' की इस विधि को कई लोग नासमझी में अनिश्चयपूर्ण कहते हैं किन्तु यदि इसे गहराई से समझा जाय तो साफ हो जायगा कि हठहीन निष्ठा से विचार-समन्वय की इस पृष्ठभूमि पर खड़े होकर जितने सहज भाव से सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है—सम्भवतः वैसी सार्थक अन्य पृष्ठभूमि नहीं होगी ।

कथंचित् यह भी है तथा कथंचित् वह भी है—इस विचार श्रेणी में सत्य के सभी पक्षों को समक्ष रखने का आग्रह है । सात अधो और हाथों की कहानी सभी जानते हैं । जब किसी एक खास विचार के प्रति दुराग्रह बनता है तब उसकी स्थिति भी उन अधो जैसी ही हो जाती है । जिस अधे ने हाथों की पीठ पर हाथ फेरा, उसने हठपूर्वक यही कहा कि हाथी तो दीवार जैसा ही होता है । जिसने पूछ पकड़ी उसके हाथों को रस्सी जैसा तो जिसने पैर पकड़ा उसने उसे खभे जैसा बताया । इसी प्रकार सभी अन्धे अपनी-अपनी धारणा के अनुसार हाथी की आकृति बताने लगे । आकृति बतावें वहा तक

तो फिर भी कोई बात नहीं, किन्तु सघर्षशील विवाद करने लगे कि जो कुछ वह बना रहा है, वही सत्य है और जो कुछ दूसरा बता रहा है, वह पूर्णतः असत्य है।

आज का विचार मतभेद दुराग्रहपूर्ण रख धारण करके कुछ ऐसा ही रूप लिये हुए है। अब इस विवाद में स्याद्वाद को लागू करें।

एक अपेक्षा से प्रत्येक अघे का अनुभव सत्य है। कथञ्चित् हाथी दीवार जैसा है भी और पूरे तौर पर देखें तो नहीं भी है। यह अनिश्चितता नहीं है बल्कि निश्चितता को पकड़ने का सूत्र अवश्य है। यदि सभी अघे विवाद नहीं करते—एक दूसरे को सुनते और समझते, फिर सबके अनुभवों को मिलाकर सहिष्णुतापूर्वक सत्य को खोजते तो क्या वह उन्हें नहीं मिलता? तो ऐसे दुराग्रही विचारान्धों के लिये स्याद्वाद ऐसा नेत्रवान पुरुष है जो उनके अनुभवों को समन्वित करके सत्य के दर्शन कराता है।

किसी भी तत्त्व, स्वरूप, सम्बन्ध अथवा वस्तु के कई रूप होते हैं। यदि उसके सभी रूपों का ज्ञान न हो तो उसका एकांगी ज्ञान अधिकतर मिथ्या की ओर ही ले जाता है। जहाँ सत्य की जिज्ञासा है, वहाँ एकांगी ज्ञान भी पूर्णता प्राप्ति की ओर गति करता है किन्तु दुराग्रह में पड़कर वैसा ज्ञान अज्ञान रूप ही हो जाता है। सत्य ज्ञान दृष्टि विविध अपेक्षाओं को समक्ष कर सम्पूर्ण स्वरूप का निर्णय करती है।

आत्मानुभूति का सत्य

ज्ञान और चिन्तन की धाराओं में जो अन्तर में अनुभूति होती है—वह पूर्ण सत्य हो, यह आवश्यक नहीं। आत्मा के यथाविकास पर उसके सत्याश की गुरुता या लघुता बनती है किन्तु यह सही है कि प्रत्येक सच्ची आत्मानुभूति में सत्याश अवश्य होता है, वरन् उसका प्रकटीकरण निश्चल हो। इस आत्मानुभूति में यदि विनम्रता एवं सत्य की जिज्ञासा हो तो हठवाद उसे बाधेगा नहीं तथा उन्मुक्त आत्मानुभूति जहाँ से भी मिलेगी, सत्याशों को सम्हालने की चेष्टा में तल्लीन रहेगी।

समता साधक का कर्त्तव्य

समता-दर्शन के साधक का इस संदर्भ में पवित्र कर्त्तव्य होना चाहिये कि वह सिद्धान्तों को जानकर आत्मानुभूति की कसौटी पर कसे और सत्य-दर्शन की जिज्ञासा को सदैव जागृत रखे । इस सारी प्रक्रिया के बाद जो सत्य-सार उसे प्राप्त होगा, इस पर उसकी जो आस्था जागेगी, वह अटूट रहेगी तथा वही उसे कर्म-पथ पर सतत जागृत रखेगी ।

: ६ :

जीवन दर्शन की क्रियाशील प्रेरणा

क्रियाहीन ज्ञान पगु होता है तो ज्ञानहीन क्रिया अन्धी निरर्थक । 'जानना, मानना और करना' का सतत क्रम ही जीवन को सार्थक बनाता है । जानने की वास्तविकता का ज्ञान करले, उस जाने हुए को चिन्तन की कसौटी पर कसकर खरा भी पहिचान लें और उसके वाद करने के नाम पर निष्क्रियता धार लें तो उससे तो कुछ बनने वाला नहीं है । यह दूसरी बात है कि सही जानने और मानने के वाद करने की सबल प्रेरणा जागती ही है । सम्यक् ज्ञान और सम्यक् दर्शन का बल सम्यक् चरित्र का अनुप्रेरक अवश्य ही बनता है, फिर भी कर्मठता का उग्र अनुभाव उत्पन्न होना ही चाहिये ।

सिद्धान्त भी वही प्रेरणोत्पादक कहलाता है जो तदनुकूल कार्य क्षमता को जागृत बनाता है । जीवन-निर्माण का यही मूलमंत्र होता है । ज्ञान और क्रिया की संयुक्त शक्ति ही मनुष्य को बन्धनों में मुक्त करती है । चाहे वे बन्धन कैसे भी हों—विषमता या तज्जन्य विकारों के ही क्यों न हों, इस शक्ति के सामने, कभी भी टिके हुए नहीं रह सकते हैं । दृढ एव अटल सकल्प के साथ जब इस शक्ति का पग आगे बढ़ता है तो विषमता मुक्ति भी सहज बन जाती है । व्यक्ति का अटल सकल्प अपने क्रम में परिवार, समाज, राष्ट्र एव समूचे विश्व की सकल्प शक्ति को प्राणवान् बनाता है और यही सामूहिक प्राणशक्ति समाजगत प्रभाव लेकर ज्ञान एव क्रियाहीन व्यक्तियों को सावधान बनाती है । व्यक्ति के जागने से विकास का विशिष्ट स्तर बनता है तो समाज के जागने से सभी व्यक्तियों में विकास का सामान्य स्तर निर्मित होता है ।

व्यक्तिगत एवं समाजगत शक्तियों के ज्ञान एवं क्रिया के क्षेत्र में साथ-साथ कार्यरत होने से विकास में भी विपमता नहीं रहती। इससे यह नहीं होता कि कुछ व्यक्ति तो अपनी उग्र साधना के बल पर विकास की चोटी पर चढ़ जावें और बहुसंख्यक लोग पतन के खड्डे में छटपटाते रहे। दोनों स्तरों पर विकास का क्रम साथ-साथ चलने से नीति एवं न्याय तथा सुख एवं समृद्धि में सामाजिक समता की स्थापना होती है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि व्यक्ति का विकास उन्मुक्त होना चाहिये किन्तु साथ ही व्यक्ति का लक्ष्य सामाजिक समुन्नति की ओर भी हो तो सामाजिक प्रणालियाँ भी इस तरह ढलनी चाहिये कि उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को समाज की शक्ति का बल मिले और उन्नतिशील व्यक्ति अपने हर कदम पर समाज को भी प्रगतिशील बनावें। समता का व्यापक लक्ष्य इसी व्यवस्था से सम्पन्न बन सकेगा।

एक बाती से बातियाँ जलती रहे

एक दीपक जलता है—वह प्रकाश फैलाता है। विपमता के अधिकार में समता की एक ज्योति ही आशा की नई-नई किरणों को जन्म देती है। किन्तु दीपक को देखने मात्र से दूसरा दीपक जल नहीं उठता है। जले हुए दीपक की बाती का जब तरल सस्पर्ष बुझे दीपक की बाती को मिलता है, तभी वह जलता है। और यदि यह क्रम चलता रहे तो कौन सी शक्ति सम्पूर्ण दीपावलि को प्रकाशमान होने से रोक सकती है?

विकास की गति में भी यही क्रम होना चाहिये। विकासोन्मुख व्यक्ति मूर्छित व्यक्ति को अपने करुणामय प्रभाव से जगाता रहे—एक बाती से बातियाँ जलती रहे—फिर सबका समतामय विकास कैसे दूर रह सकेगा? सन्तजन आत्म-साधना भी कर सकते हैं तथा उपदेश की धारा बहाकर समाज की सेवा भी कर सकते हैं—क्या यह बाती से बाती को जलाना नहीं? “परोपकाराय सता विभूतयः”—यह क्यों कहा गया है? क्या इसलिये नहीं कि परोपकार में स्वोपकार तो स्वतः ही हो जाता है। व्यक्ति आगे बढ़ता रहे और गिरे हुए को उठाता रहे—यही तो जीवन-धर्म है। समता के इस जीवन-

दर्शन को पुष्ट बनाने के लिये व्यक्ति को पहले समतामय जीवन-निर्माण की दिशा में अग्रसर होना चाहिये ।

व्यवहार, अभ्यास एवं आचरण के चरण

समता दर्शन के इस दूसरे सोपान पर पैर रखते हुए व्यवहार, अभ्यास एवं आचरण के चरण सन्तुलित बनने चाहिये । दर्शन के एक बिन्दु को व्यवहार में लिया तो यह सरल नहीं है कि क्रिया का वह कदम तुरन्त जम जाय । साधना-पथ पर आशा-निराशा के झँके आते हैं, कठिनाइयाँ मार्ग को रोकती हैं तो कभी मन की दुर्बलताएँ भी हताशा उत्पन्न करती हैं, अतः व्यवहार के बाद अभ्यास की आवश्यकता होती है ।

अभ्यास का अर्थ होता है बार-बार उसका व्यवहार । एक सिद्धान्त को जीवन में उतारा—कुछ व्यवहार किया और मन ढगमगा गया । व्यवहार का क्रम टूट गया । किन्तु अभ्यास उसे फिर पकड़ता है, फिर आजमाता है और तब तक आजमाता जाता है जब तक वह मन को पूरे तौर पर भा न जाय—जीवन में पक्के तौर पर उतर न जाय, अभ्यास की इस सफल प्रक्रिया से आचरण का निर्माण होता है ।

आचरण एक स्थायी स्थिति बन जाती है । जिस सिद्धान्त को अभ्यास से जीवन में कार्यान्वित कर लिया वह जीवन का स्थायी अंग बन जाता है—इसे ही आचरण कहते हैं । आचरण जीवन को एक साचे में ढाल देता है । जब हम यह कहें कि व्यक्ति या समाज ने समतामय आचरण बना लिया है तो उसका यही अर्थ होगा कि समता वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग बन गई है । आचरण की पुष्टता ही जीवन को प्रगतिशील एवं उन्नायक बनाती है ।

व्यवहार, अभ्यास एवं आचरण के चरण उठाते समय इस विषय की ओर ध्यान अवश्य आकर्षित होना चाहिये कि समग्र वस्तु-ज्ञान को तीन भागों में विभाजित किया जाय—ज्ञेय, हेय एवं उपादेय । ज्ञेय वह जो सिर्फ जानने लायक है—आचरण का उससे सम्बन्ध नहीं । जिनका आचरण से सीधा सम्बन्ध है—वे हैं हेय और उपादेय । हेय जो छोड़ने लायक और उपादेय जो

ग्रहण करने लायक है। छोड़ने और ग्रहण करने का क्रम साथ-साथ चलता है। विषमता छोड़नी है तो समता ग्रहण करनी है। आचरण के इन चरणों में छोड़ने और ग्रहण करने की गति साथ-साथ चलती रहनी चाहिये।

हेय और उपादेय के आचरण सूत्र

जीवन अविकसित है इसलिये उसका विकास करना है, अधकार होता है तभी प्रकाश पाने की उत्कठा जागती है, विषमता है इस कारण ही समता लाने का सत्साहस पैदा होता है। तो अविकास, अधकार और विषमता—ये बुराईयाँ हैं। पहले बुराईयों को छोड़ेंगे तभी अच्छाईयाँ आ सकेंगी। बुराई हेय है और अच्छाई उपादेय। इसलिये हेय को छोड़ें और उपादेय को ग्रहण करते जाय—इसका व्यवहार, अभ्यास एवं आचरण का क्रम क्रमशः चलता रहना चाहिये।

विकास आयागा ही तब जब अविकास छूटेगा या इसे यो कहे तब भी वही बात है कि अविकास से जितनी मुक्ति मिलेगी, उतना ही विकास जीवन में समाता जायगा। घटाटोप अधकार होता है—उसमें एक लौ जलती है, क्षीण ही सही कुछ प्रकाश फैलता है। वही लौ तेज होती है और हजार-लाख वॉल्ट का बल्व बन जाती है—चकाचौंध प्रकाश फैल जाता है, कोनो में भी अंधेरा ढूँढे नहीं मिलता। यही जीवन में निर्मलता के उद्गम की स्थिति होती है।

आज के विषम जीवन को देखें तो मैल ही मैल है—हेय की गिनती नहीं। किन्तु जब मैल धोने का काम शुरू करें—एक-एक हेय को भी छोड़ते रहे तो आखिर मैल कम होगा ही। ज्ञानमय आचरण की गति सुस्थिर बनी रही तो हेय एक नहीं वचेगा—उपादेय सभी आ मिलेंगे—फिर जीवन निर्मलता का पर्यायवाची बन जायगा।

आचरण के विभिन्न सूत्रों को समता जीवन की साधना करते समय इसी दृष्टि-विन्दु में पकड़ा जाना चाहिये ताकि हेय के बन्धन कटते जाय और उपादेय के सूत्र जुड़ते जाय। जीवन-दर्शन की क्रियाशील प्रेरणा को जगाने के निमित्त से इसी दृष्टि विन्दु के आधार पर यहाँ आचरण सूत्र दिये जा रहे हैं।

१ .

आचरण-शुद्धि का पहला पग :

सप्त कुव्यसन का त्याग

समता मार्ग के साधक का प्राथमिक शुद्धिरूप सप्त कुव्यसनो का त्याग तो करना ही चाहिये । ये कुव्यसन जीवन को पतन के गर्त में धुवोनेवाले तो होते हैं, समाज में भी इनका बुरा असर पड़ता है । और पतन की सभावनाओं को स्थायी भाव मिलता है । इन सात कुव्यसनो के सम्बन्ध में निम्न जानकारी जरूरी है—

(१) मांस भक्षण—समता के ससार में प्रत्येक जीव को दूसरे जीव की रक्षा में आस्था रखनी चाहिये—‘जीवो जीवस्य रक्षणम्’ । फिर मांस खाने का मूल अभिप्राय ही इस वृत्ति के विपरीत जाता है । अपने लिये जीव को मारें और मांस भक्षण करें—यह तो विपमता को पूजना हुआ । दूसरे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आज पश्चिमी ससार में शाकाहार की आवाज उठ रही है और मांस भक्षण को हानिकारक बताया जाता है । यह तामसिक भोजन विकारों को भी पैदा करता है । अतः इसको छोड़ना अनिवार्य समझा जाना चाहिये ।

(२) मदिरा पान—देश भर में आज शराबबन्दी के बारे में जो उग्र आन्दोलन चल रहा है तथा सरकार भी आय का लोभ नहीं छोड़ पा रही है वरना शराब की बुराई को तो त्याज्य मानती है—इससे ही शराब के कुप्रभाव का अनुमान कर लेना चाहिये । शराब को समस्त बुराइयों की जड़ कहें तो भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी । गाजा, भाग, धतूरा और आज की एल० एस० डी० की गोलियों आदि के सारे नशों का त्याग मदिरा त्याग के साथ ही आवश्यक समझा जाना चाहिये ।

(३) जुआ—जहाँ भी बिना परिश्रम अनर्थ तरीकों से धन आने का स्रोत हो उसे जुए की ही श्रेणी में लेना चाहिये । इस नजर से सट्टा व तस्कर व्यापार भी त्याज्य हैं । बिना श्रम का धन व्यसनो की बढ़ोतरी में ही खर्च होता है ।

(४) चोरी—चोरी की व्याख्या को भी सूक्ष्म रीति से समझने की जरूरत है। दूसरे के परिश्रम की आय को व्यक्त या अव्यक्त रूप से स्वयं ले लेना भी चोरी है। यही आज के आर्थिक शोषण का रूप है। टैक्स चोरी भी इसका ही दूसरा रूप है। चोरी सदा सत्य का हनन करती है, अतः त्याज्य है ही।

(५) शिकार—सर्वजीव रक्षण की भावना में अपने मनोविनोद के लिये जीवहरण सर्वदा निन्दनीय है।

(६) परस्त्री गमन—समाज में सैक्म की स्वस्थता को बनाये रखने के उद्देश्य से ही विवाह-संस्था का प्रारम्भ हुआ था। काम का विकार अति प्रबल होता है और उसे नियमित एवं समयित करने के लिये ससारी मनुष्य के लिये स्वस्त्री सन्तोष का व्रत बताया गया है। यदि काम के अन्वेषण को छूट दे दी जाय तो वह कितने अनर्थों एवं अपराधों की लड़ी बाध देगा—इसका कोई हिसाब नहीं। परस्त्री गमन तो इस कारण भी जघन्य अपराध माना जाना चाहिये कि ऐसा दुष्ट पुरुष दो या अनेक परिवारों के सदाचरण को नष्ट करता है।

(७) वेश्या गमन—यह कुव्यसन सारे समाज के लिये घातक है जो नारी जैसे पवित्र जीवन को मोरी (नाली) के कीड़ों की तरह पतित बनाता है। आज राज्य और समाज इसका विरोधी बन चुका है तथा वेश्याओं के धन्धे को समाप्त कर रहा है। फिर भी व्यक्ति का समय इसे समाप्त करने में विशेष सहायक बन सकेगा।

इन सातों कुव्यसनो के वैयक्तिक एवं सामाजिक कुप्रभावों को ध्यान में रखते हुए इनके त्वरित परित्याग की ओर कदम आगे बढ़ने ही चाहिये।

: २ :

पंच व्रतों के आचरण से
समता विकास की दिशा में—

हेय और उपादेय का क्रम साथ-साथ ही चलना चाहिए। सप्त कुव्यसन हेय हैं तो उनसे विपरीत सदाचरण उपादेय। इसी प्रकार अब पंच व्रतों का

जो उल्लेख किया जा रहा है, वे उपादेय हैं, तो उनका विरोधी आचरण हेय माना जायगा। ये पाँचो व्रत स्थूल रूप से श्रावकों के लिये तो सूक्ष्म रूप से साधुओं के लिये पालनीय बताये गये हैं, अतः समता के साधक को यथाशक्ति इनके पालन में निरन्तर आगे बढ़ते रहना चाहिये।

इन पंच व्रतों के आचरण से समता विकास की दिशा में ठोस कर्म किये जा सकेंगे—

(१) अहिंसा—अहिंसा के दो पक्ष हैं—नकारात्मक एवं स्वीकारात्मक। नकारात्मक तो यह कि हिंसा नहीं की जाय। हिंसा क्या? किसी भी जीवनधारी के किसी भी प्राण को कष्ट पहुँचाना हिंसा है। जैसे जीवन के दस प्राण माने गये हैं—श्रुतेन्द्रिय बल प्राण, चक्षुरिन्द्रिय बल प्राण, घ्राणेन्द्रिय बल प्राण, रसेन्द्रिय बल प्राण, स्पर्शेन्द्रिय बल प्राण, मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काया बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण एवं आयुष्य बल प्राण। अब किसी इन्द्रिय, मन, वचन, काया, श्वासोश्वास या आयुष्य के बल को कष्ट पहुँचावे तो वह भी हिंसा है। कष्ट भी कैसे? उनके उचित ग्राह्य में बाधा पहुँचावे या उनके बल पर आघात करें तो उन प्राणों को कष्ट होगा। यह तो नकारात्मक बात। अब स्वीकारात्मक बात यह होगी कि प्रत्येक जीवनधारी के दसों प्राणों की रक्षा का यत्न हो—प्राणों को किसी की ओर से या स्वयं कष्ट हो तो उसे यथासाध्य यथाशक्ति दूर किया जाय तथा सभी जीवनधारियों को समता के धरातल पर खड़ा करने को स्वयं की वृत्ति बनाई जाय तथा वैसी सामाजिक प्रणाली निर्मित की जाय। अहिंसा का इसे स्थूल रूप कहेंगे।

समतापूर्ण जीवन के निर्माण में अहिंसा को सर्वोपरि महत्ता दी गई है। वैसे भी अहिंसा को सिर्फ धर्म ही नहीं परमधर्म माना गया है। परम धर्म इसलिये कि जीवन सभी प्राणियों को प्रिय होता है अतः सब को सुखपूर्वक जीने दिया जाय। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हिंसा से हिंसा बढ़ती है और बैर से बैर। प्रत्येक सिद्धान्त के विधि और निषेध दो पक्ष होते हैं चाहे उसका उल्लेख किसी एक पक्ष से किया जाय। सामान्यतया यह उल्लेख विधि पक्ष से ही किया जाता है। किन्तु यहाँ अहिंसा का उल्लेख निषेध पक्ष से किया गया है अर्थात् हिंसा न करने का नाम अहिंसा है। अहिंसा का विधि पक्ष है—प्राणि रक्षण। इसका तात्पर्य यह है कि हिंसा के प्रवृत्ति को पहले रोका जाय, कारण हिंसा के रहते सदाशयता जागती नहीं है।

मनुष्यो द्वारा हिंसा में लिप्त होने के तीन कारण बताए गये हैं—

(१) 'इसने मुझे मारा है'—कुछ लोग इस विचार से हिंसा करते हैं, (२) 'यह मुझे मारता है'—कुछ लोग इस विचार से हिंसा करते हैं तथा (३) 'यह मुझे मारेगा'—कुछ लोग इस विचार से हिंसा करते हैं। लेकिन हिंसा किसी भी विचार से की जाय मन में ग्रंथि बाँधती है, द्वेष उभारती है एवम् प्रतिशोध की निरन्तर जलने वाली अग्नि को प्रलज्ज्वलित रखती है। पर पीडा से हृदय की मृदुता नष्ट होती है जो उसका स्वाभाविक गुण माना गया है। हिंसा को जिन अशो में छोड़ते जाते हैं उतने अशो में अहिंसा की भावना फैलती जाती है एवम् जब अहिंसा की भावना परिपुष्ट बनती है तो उसका विधिरूप उभर कर मामने आता है। यह रूप दया और करुणा का रूप होता है जिसके अस्तित्व में आने पर समता का अनुभाव भी प्रखर बनता है क्योंकि दया अथवा करुणा अपनी श्रेष्ठतम कोमलता के साथ किसी प्रकार का भेद स्वीकारती ही नहीं है। जो भी दया का पात्र दीखेगा उसके लिये हृदय पिघल जायगा और सहानुभूति सक्रिय बन जायेगी। अहिंसा की आराधना से जो दृष्टि मिलती है वह समदृष्टि होती है और उसमें शत्रु तथा मित्र के भेद को भी स्थान नहीं होता है।

अहिंसा की उत्कृष्टता के सम्बन्ध में वीतराग देव की आज्ञा है— 'हम ऐसा कहते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसी प्ररूपणा करते हैं, ऐसी प्रज्ञापना करते हैं कि किसी भी प्राणी, किसी भी भूत, किसी भी जीव और किसी भी सत्त्व को न मारना चाहिये, न उन पर अनुचित शासन करना चाहिये, न उनको दासों के समान पराधीन बनाना चाहिये, न उन्हें परिताप देना चाहिये और न उनके प्रति किसी प्रकार का उपद्रव करना चाहिये। अहिंसा को दूसरों के गले भली प्रकार उतारने की भी शास्त्र में विधि बताई गई है—सर्व प्रथम विभिन्न मतमतान्तरों के प्रतिपाद्य सिद्धान्तों को जानना चाहिये और फिर हिंसा प्रति पादक मतवादियों से पूछना चाहिये कि—हे प्रवादियों, तुम्हें सुख प्रिय लगता है या दुःख? 'हमें दुःख अप्रिय है, सुख नहीं।'—यह सम्यक् स्वीकार कर लेने पर उन्हें स्पष्ट कहना चाहिये कि 'तुम्हारी ही तरह विश्व के समस्त प्राणी, जीव, भूत और सत्त्व को भी दुःख अशांति एवं व्याकुलता देने वाला है, महाभय का कारण है और कष्ट रूप है, अतः स्वयं दुःख नहीं चाहते हो तो

किसी अन्य को भी दुःख मत दो। तुम स्वयं सुख चाहते हो तो अन्य सभी को भी सुख देने की ही चेष्टा रखो।

जब ससार के सभी प्राणियों को सुख प्रिय है और दुःख अप्रिय तो प्रियकारी कार्य से प्रेय और श्रेय की वृद्धि होती है तथा अप्रियकारी कार्य से वैर और हिंसा बढ़ती है। हिंसा से विषमता बढ़ती है जबकि अहिंसा के प्रभाव से समभाव सुदृढ़ बनता जाता है। समाज एवं राष्ट्र की वर्तमान परिस्थितियों में हिंसा जंगल की आग की तरह जिस तेजी से फैल रही है वह आज गम्भीरता से सोचने जैसी स्थिति है। आज देश के भिन्न-भिन्न भागों में किसी आंदोलन के नाम पर अथवा अपनी स्वार्थ-पूर्ति के लिये जिस निर्ममता से हिंसा का रास्ता पकड़ लिया गया है, यदि समय रहते देशवासियों को इस रास्ते पर आगे बढ़ने से नहीं रोका जायेगा तो परिणाम कितने विस्फोटक या घातक हो जाय उसकी कल्पना कठिन है। इस दृष्टि से कल की अपेक्षा आज ही सचेत होना जरूरी है।

जिस विषय भरी औषधि से शरीर को हानि पहुँच रही है, उस हानि से बचने का पहला उपाय यही हो सकता है कि वह औषधि बन्द कर दी जाय और फिर लाभकारी औषधि शुरू की जाय। इसलिये आज इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है कि सबसे पहले हिंसा रोकी जाय। ज्यों ही हिंसा के भय से छुटकारा मिलेगा अहिंसा एवं समता की भावना अपने आप ही उपजेगी। यह तो अहिंसा के स्थूल रूप की ही चर्चा की गई है किन्तु उसका सूक्ष्म रूप बहुत ही गूढ़ है।

अहिंसा का सूक्ष्म रूप मन से सम्बन्धित है। मानसिक एवं वैचारिक रूप से भी किसी के मन को कण्ट न दें तथा जहाँ ऐसा मतभेद हो वहाँ उसे स्वस्थ रीति से दूर करें—यह भी आवश्यक है। इन्द्रियों को कण्ट के भाव से कण्ट न पहुँचाना या कण्ट दूर करना उनके द्वारा भोग्यपदार्थों के समुचित वितरण पर निर्भर करेगा। इस प्रकार अहिंसा का व्यापक रूप समाज में व्यक्ति के सम-जीवन के निर्धारण में पूर्णरूप से सक्षम एवं प्रभावकारी हो सकता है।

(२) सत्य—सत्य क्या और मिथ्या क्या—यह पूर्णतः आत्मा की ज्ञान एवं चिन्तन दशा तथा अन्तर-अनुभूति के निर्णायक विषय हैं। इनके

स्थूल रूप तो सभी प्राणियों के बोध-गम्य हो जाते हैं, जो इन्द्रियों के माध्यम से जाने जाते हैं, जो आँखों से देखा है—वह सच और उसके खिलाफ कहा जाय तो वह झूठ। इसी आधार को सामान्य जन के मानस से विशिष्ट महापुरुषों के मानस तक ले जावें तो यह कहा जायगा कि वे अन्तर्दर्शन से जीवन के जिन अज्ञात सत्त्यों की शोध करते हैं, वह शोध सामान्य जन के लिये अनुकरणीय हो जाती है और तब उसी शोध के आधार पर सत्यासत्य का निर्णय किया जाता है। जैसे वीतराग वाणी को सत्य कहते हैं—इसलिये कि आत्मोन्नति की उच्चस्थ श्रेणियों में राग-द्वेष से विहीन होकर निरपेक्ष भाव से जो सत्यावलोकन वीतराग पुरुषों ने किया, वह आदर्श बन गया। वह एक तरह से प्रकाश स्तम्भ का काम करता है कि उसे देखकर जीवन के अधेरो को पार किया जाय।

शास्त्रों में सत्य को स्वयं भगवान् कहा है क्योंकि सत्य की दिव्यता और प्रखरता सत्य के साधक को ईश्वरत्व के समीप पहुँचा देती है। कहा है—सत्य की साधना करने वाला साधक सब ओर दुखों से घिरा रह कर भी घबराता नहीं है, विचलित नहीं होता है। किसी ने पूछा कि सत्य द्रष्टा को कोई उपाधि होती है या नहीं? तो वीतराग देव का यही उत्तर मिला कि कोई उपाधि नहीं होती है। सत्यम् ब्रूयात्, प्रिय ब्रूयात् की तरह यह भी निर्देश दिया गया है कि ऐसा सत्य भी न बोलें जिससे पाप कार्य की उत्पत्ति होती हो। सत्य की साधना मनना, वाचा एव कर्मणा होनी चाहिये।

असत्य अथवा मृषावाद का जन्म, क्रोध, लोभ, भय, हास्य आदि काषायिक वृत्तियों की बहुलता से होता है। झूठ कोई भी आदमी जानकर बोलता है। जो जैसा देखता है, जैसा सुनता है अथवा जैसा महसूस करता है, उसको उसी रूप में प्रकट करने में कभी कोई कठिनाई नहीं आती है, लेकिन यथावत् को यथावत् न बताकर उसे विकृत बनाकर कहने में दुर्बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है जो जानकर ही किया जा सकता है। झूठ बोलने की जरूरत भी आदमी अपने किसी मतलब के कारण ही समझता है। स्वार्थ, तृष्णा अथवा लिप्सा के वशीभूत होकर जब एक झूठ बोला जाता है तो उस झूठ को सत्य का रूप देने की कुचेष्टा में लडीवन्द झूठ बोलना पड़ जाता है। झूठ बोलते-बोलते ऐसी घृष्टता पैदा हो जाती है कि फिर उसे झूठ बोलते

रहना अखरता नहीं। यह भ्रूपावाद वैचारिक दृष्टि से मिथ्यावाद में पनपता है और मिथ्यावादी समदृष्टि नहीं बन सकता। मिथ्यात्व छूटेगा तभी सम्यक्त्व आ सकेगा। समता साधना की पहली सीढ़ी सम्यक्त्व के रूप में बतई गई है।

पृष्ठ भूमि का एक तथ्य सभी में समानरूप से दिखाई देता है कि अधकार को दूर करेंगे तभी प्रकाश की आभा फूटेगी अथवा यों कहें कि प्रकाश की किरण के आते ही अधकार मिटने लगेगा। इसी प्रकार सत्य की साधना में सफलता का श्री गणेश तभी हो सकेगा जब मिथ्यावाद की ग्रथियाँ काटने में सफलता मिलनी शुरू होगी। इसके लिये दृष्टिकोण की विशालता आवश्यक है। अपने स्वार्थों के घेरो को तोड़ना होगा तथा सकुचित धारणाओं को छोड़ना होगा। हृदय में ज्यो-ज्यो उदारता का बिस्तार होता जायेगा मिथ्यावाद की निरर्थकता स्पष्ट होती जायेगी। तब सत्य की साधना के प्रति निष्ठा सजग भी बनेगी तो सुदृढ़ भी। एक बार सत्य के प्रति निष्ठा जग जाने के बाद उसके पूर्ण रूप को पाने की ललक बलवती हो जायेगी।

सत्य का साधक समदृष्टि होता ही है और वह अपने अन्तर्मन में जहाँ वीरागता की ओर आगे बढ़ता है वही अपने वाह्य व्यवहार में भी सबके साथ मदाशयी ममानता का ही उपयोग करता है। सही परिप्रेक्ष्य में देखे तो एक समता की साधना से अहिंसा की भी साधना बनती है तो सत्य की भी साधना बनती है।

सभी प्रकार से मिथ्या को छोड़ना एवं सत्य का अनुकरण एवं अनुशीलन करना समता साधक का कर्तव्य है। लौकिक वस्तुस्थिति हो या अलौकिक—सत्य सदा जीवन के साथ होना चाहिये। सत्य साथ तभी सुदृढता से रह सकेगा जब उसके स्तर से आत्मानुभूति को विचार एवं आचार की उत्कृष्टता एवं शुद्धता के बल पर विकसित कर ली जाय। सम्पूर्ण सत्य का साक्षात्कार ही जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है—वह तभी होता है जब जीवन-विकास विकास की चोटी पर चढ़ जाय। इसलिये सत्य के प्रति सतत निष्ठा मनुष्य को समता की परम श्रेष्ठता तक पहुँचाती है।

(३) अस्तेय—व्यक्ति के एकाकी जीवन में समाज में प्रतिक्षण गुंथे हुए उसके आज के जीवन तक जो सांसारिक परिस्थितियों का विकास हुआ है, उसमें अर्थ, सम्पत्ति या परिग्रह तथा उसके अधिकार सम्बन्धों का अमित प्रभाव रहा है। जब व्यक्ति का प्रकृति आधारित जीवनयापन छूट गया और वह स्वयं अर्जन करने लगा तभी से अर्थ का असर भी आरम्भ हुआ। जो ज्यादा कमाता और कमाकर उसकी रक्षा में भी समर्थ बनता वह समाज में भी अधिक शक्तिशाली कहलाता। जो कमा लेता, मगर उसकी सुरक्षा का सामर्थ्य पैदा नहीं कर सकता था, वह फिर भी कमजोर वर्ग में ही रहता।

चोरी का अध्याय यहीं से शुरू होता है जब समर्थ कमजोर की सम्पत्ति हरने लगा। चोर पूरा समर्थ होता तो डाकू बग जाता, कम समर्थ होता तो चुपके से चोरी कर लेता। अब आज की जटिल आर्थिक परिस्थितियों में चोरी के रूप भी जटिल हो गये हैं। एक कारखाने में एक मजदूर दिन भर में दस रुपये के मूल्य का उत्पादन करता है और यदि उसे चार रुपया ही मजदूरी दी जाती है जबकि कानूनन उन चार रुपये को पांच या अधिक दिखाया जाता है तो यह पांच या अधिक रुपये प्रति दिन की प्रति मजदूर से चोरी हुई। इस चोरी को खुले तौर पर चोरी समझा नहीं जाता है तथा चोर को प्रतिष्ठा ही मिलती है—यह दूसरी बात है। तो अस्तेय का अर्थ है चोरी के स्थूल या सूक्ष्म सभी रूपों को निरन्तर छोड़ते जाना तथा अर्चाव्यर्थ व्रत को सुदृढ़ बनाते जाना।

स्तेय अथवा अदत्तादान की ओर पतन लोभ के कारण ही होता है। मनुष्य को जीवन निर्वाह के लिये अर्थ का उपार्जन करना होता है। सामान्यतः यह उपार्जन अपने परिश्रम के आधार पर ही किया जाता है। परिश्रम और नैतिकता के द्वारा उपार्जन करने पर अर्थ का सचय सम्भव नहीं होता है। लेकिन जब मनुष्य के मन में तृष्णा हिलोरें लेने लगती है तब वह सही आवश्यकता सम्बन्धी भान भूल जाता है और अधिकाधिक धन सचय के लिये पागल हो उठता है। कहा है—इच्छाएँ आकाश के समान अनन्त होती हैं तथा तृष्णा का रूप वृत्तरी नदी के समान है अर्थात् इच्छाओं की तुष्टि कभी सम्भव नहीं तथा तृष्णा का अन्त कभी आता ही नहीं। ऐसी तृष्णा के पीछे जब मनुष्य दौड़ने लगता है तब उसके सामने एक ही लक्ष्य दिखाई देता है कि धन का अपार सग्रह किया जाय। इस लिप्सा के साथ ही

वह परिश्रम एवं नैतिकता के मार्ग को त्याग देता है और अनीति का ऐसा मार्ग अपनाता है जो उसके लक्ष्य को आगे बढ़ा सके ।

अपार धन सग्रह के लोभ के कारण वह पथ-भ्रष्ट होकर स्तेय अथवा अदत्तादान की कालिमामय दिशा की तरफ चल पड़ता है । वर्तमान युग में जहाँ अर्थोपार्जन के उपाय जटिल और छल-छद्म भरे हो गये हैं वहाँ आर्थिक क्षेत्र में चोरी के उपाय भी काफी टेढ़े-मेढ़े और कुटिल बन गये हैं । आज चोरी किन्नी कुख्यात हो गई है कि नम्बर दो की रकम को सभी समझते हैं । हमारे अपने देश में भी नम्बर दो की घाने कि चोरी की इतनी अधिक मुद्रा संचित हो गई है जो शायद कानूनी मुद्रा से भी अधिक बताई जाती है । चोरी के उपाय इतने अधिक बढ़ गये हैं कि उनको अपनाने के लिये तृष्णावान लालायित रहते हैं । तथा चोरी से आय इतनी अधिक बढ़ गई है कि लोग धन-संग्रह करके सहानुभूति और सहयोग को तिलाजलि देकर विलासिता के रग-राग में डूबे रहते हैं ।

एक व्यापारी सामान्य रूप से व्यापार करने में अब कम रुचि रखने लगा है । वह किसी ऐसे काले धन्धे को ढूँढता है जिसके जरिये रातों रात वारे न्यारे कर सके । व्यापारी की इस तृष्णा ने कालाबजारी और चोर बाजारी जैसी कुत्सित प्रवृत्तियों को पैदा की है । व्यापारी के पास धन सग्रह बढ़ने लगा तो राजनेता भी ललचाया और उसने राजनीति की धुरी धन पर टिका दी । फलस्वरूप आज के लोकतन्त्रीय चुनावों में विजय लोकप्रियता की परिचायिका न रहकर धन और प्रपच की तकनीक बन गई है । धन सग्रह की इस होड़ में भला अधिकारी पीछे कैसे रहता ? उसने अपनी कड़िया व्यापारी और राजनेता से जोड़ी तथा रिश्वत का बाजार गर्म कर दिया । धन सग्रह की इसी अघी दौड़ में असामाजिक तत्वों ने तस्करी और अपराध-वृत्ति की सहायता से मिनिटो में लाखों बनाने शुरू कर दिये । इस तरह चोरी के इन फूलते-फलते रूपों में सारा समाज और राष्ट्र जकड़ गया है । लोग चोरी से ही कमाना, चोरी से ही खाना और चोरी से ही खर्च करना पसन्द करने लगे हैं । इन मुफ्तखोरो की वजह से परिश्रम और कठोर परिश्रम का भार किसान और मजदूर वर्ग पर आ गिरा है जो इतना करने पर भी भूखे रहता है । इसलिये सम्पूर्ण समाज में समता का प्रवाह बहाना है तो चोरी की इन चट्टानों को हटानी ही होगी ।

आज के अर्थ-प्रधान युग में अस्तेय व्रत का बहुत ही महत्व है। चाहे मजदूर की चोरी हो या मरकार की चोरी—सभी चोरिया न्यूनाधिक रूप से निन्दनीय मानी जानी चाहिये। अस्तेय व्रत का यह असर होना चाहिये कि मसार में सभी नीतिपूर्वक अर्जन करें और जो भी अर्जन करें, वह स्वयं के शुद्ध श्रम पर आधारित होना चाहिये। यह श्रम भी समाजोपयोगी श्रम होना चाहिये। व्यक्ति का श्रमनिष्ठ अर्जन व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन में नैतिकता, शुद्धता एवं समता का संचार करेगा।

४. ब्रह्मचर्य्य - गहराई से देखा जाय तो ससार की सारी समस्याओं का निचोड़ दो समस्याओं में लिया जा सकता है और वे दो समस्याएँ हैं— १ रोट्टी की समस्या और २ सैक्स की समस्या। सैक्स अर्थात् काम की वासना। किसी भी जीवधारी में सामान्यतया आहार, निद्रा व भय के अलावा मिथुन वृत्ति को भी कर्म-प्रकृति-प्रदत्त अनादि माना गया है। ससार के क्रम को बनाये रखने वाला यह मिथुन भी होना है। काम प्रजनन और वासना का कारण होता है और प्रजनन से ससार का क्रम चलता है।

काम-वासना का वेग अति प्रबल होता है और इस अन्धड में कई बार बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि भी गिरकर चकानाचूर हो जाते हैं। अतः इसे नियमित एवं सयमित करने के प्रयास भी बराबर चलते रहे हैं। काम-जय करके निर्विकारी पुरुषों ने श्रेष्ठ आदर्शों की स्थापना भी इस दिशा में की है। सासारिक जीवन में मिथुन की मर्यादा की गई है तो साधु जीवन में इस विकार को मन से भी निकाल देने की प्रेरणा दी गई है।

सासारिक जीवन में विवाह एवं परिवार संस्थाओं के निर्माण का लक्ष्य काम वासना को नियमित करना था। उन्मुक्त सैक्स को समाज के लिये घातक माना गया। काम-वासना के पागलपन को जितने अंशों में रोका जा सकता है, उतनी ही व्यवहार-स्वस्थता व्यक्ति में उभरेगी। कानूनों का भी इस दिशा में यही लक्ष्य रहा है।

वर्तमान समय में घोर आर्थिक विषमता के कारण भी दुराचरण में वृद्धि आई है। एक ओर जनसंख्या की बढ़ोत्तरी पर अकुश लगाने की बात

तो सोची जाती है लेकिन उसके लिये समय को प्रोत्साहन देने की बात लोगो की समझ में नहीं आती। जनसंख्या निरोध के जो अप्राकृतिक उपाय प्रचलित किये जा रहे हैं उनसे समय और ब्रह्मचर्य बन की अपार हानि हो रही है। परिवार नियोजन के क्षेत्र में सबसे अधिक सफलता समय के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। शासन को परिवार नियोजन का प्रचार करते समय समय को अधिक प्रोत्साहन देना चाहिये।

आत्म-साधना में तपस्या को बड़ा महत्व दिया गया है और तप में प्रमुख माना गया है ब्रह्मचर्य। जहाँ साधु सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करता है वहाँ गृहस्थ पर भी स्वपत्नी सतोष की मर्यादा लगाई गई। यदि अनियंत्रित रहे तो कामाग्नि कितना अनर्थ करे—उसकी कोई सीमा नहीं रहती है इस कारण गृहस्थों के लिये विवाह संस्था है तो साधुओं के लिये समय का पथ, ताकि काम वासना का फैलाव नियन्त्रण में रखा जा सके। जब ब्रह्मचर्य की पालना नहीं होती है तो सद्गुणों का भी ह्रास होता जाता है। ममत्व के क्षेत्र में भी काम मोह को सर्वाधिक जटिल माना गया है। यह जितना जटिल होता है उतना ही इसका त्याग भी कठिन होता है। काम-मोह को काट दें तो बाकी सारे मोह खुद ही कट जाते हैं। मोह मन की माया होता है और उसे मन के निग्रह से ही मिटाया जा सकता है।

काम-वासना के निरोध एवं उन्मूलन में बलात् प्रयोगों की अपेक्षा स्वेच्छित प्रयोग ही अधिक ही सफलसकता है और वह प्रयोग है ब्रह्मचर्य का। अपनी इच्छा एवं सकल्प शक्ति के जरिये मिथुन-वृत्ति को धीरे-धीरे वैचारिक, वाचनिक एवं कायिक तीनों रूपों में नियन्त्रित करें—यह ब्रह्मचर्य की आराधना होगी। ब्रह्मचर्य का तेज समता साधना में परम सहायक होगा। इसका व्यापक अर्थ भी है, पर यहाँ नहीं दिया जा रहा है।

५ अपरिग्रह—भौतिक साधन एवं उम्र में रहने वाले ममत्व भाव को परिग्रह के रूप में परिभाषित किया गया है। जिसमें भी मुख्य ममत्व या मूर्च्छा को माना गया है। परिग्रह परिग्रह के प्रति मूर्च्छा को उत्पन्न करता है। और जीवन में जितनी मूर्च्छा गहरी होती है, जागृति उतनी ही लुप्त होती चली जाती है। आत्मा की चेतना को झुलाने वाला यह परिग्रह को अधिक से

अधिक प्राप्त करने की अन्तहीन वितृष्णा। यही अन्तहीन वितृष्णा विषमता की मा होती है। व्यक्ति की वितृष्णा बढ़ती है तब वह नीति छोड़कर येन केन प्रकारेण धनार्जन एवं धन-संचय करना चाहता है—सारा विवेक, नदाशय एवं न्याय-विचार खोकर तब विषमता का दौरदौरा चलता है। भाई सगे भाई को अपना मानना छोड़ने लगता है। भाई, पिता, माता, धर्म और ईश्वर सभी का स्थान एक परिग्रही के लिये तृष्णा ले लेती है।

जब तक जीवन निर्वाह का क्रम सीधा-साधा बना रहता है तब तक तृष्णा का दौरदौरा तीव्र नहीं होता है। जब आवश्यकताएं अल्प रहती हैं तो उनकी पूर्ति हेतु धन की भी मामूली ही जरूरत होती है। सीमित धन की आवश्यकता रहने पर कोई भी मुफ्तखोरी करना मुश्किल से ही चाहेगा। थोड़ा धन कमाने के लिये कोई परिश्रम भी करना चाहेगा तो नैतिकता को छोड़ना भी पसन्द नहीं करेगा। इसलिये कहा गया कि सादे जीवन के साथ ही उच्च विचारों का संयोग बैठता है। जब आवश्यकताओं की पूर्ति सही उपायों से बन जाती है तो क्यों कोई अनीति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा? इस देश में भी जब तक सादे जीवन का चलन था, न आज जैसी तृष्णा थी और न आज जैसे धन कमाने के अनैतिक उपाय ही प्रयोग में लाये जाते थे। उस सादे जीवन को छोड़कर जब से पश्चिमी सभ्यता का अन्धा-अनुकरण किया जाने लगा है तब से लोगों की आवश्यकताएं सुरसा की नाक की तरह बढ़ती रही हैं और उन्हें पूरी करने के लिये लोग तरह-तरह के भ्रष्टाचरण में लिप्त होते जा रहे हैं। इस तरह परिग्रहवाद या पूंजीवाद का असर भयानक रूप से फैल रहा है। इसी के साथ आर्थिक विषमता भयानक रूप से फैल रही है जिसके कुप्रभाव से अन्य सामाजिक विषमताओं की खाई भी निरन्तर चौड़ी होती जा रही है।

यह कहा जा सकता है कि आर्थिक आपाधापी के इस युग में चेतना शून्यता अपने 'अति' के बिन्दु तक पहुँच गई है। आज बाह्य परिग्रह बहुतों के पास नहीं है या कम है किन्तु परिग्रह के प्रति घोर ममत्व अधिकांश लोगों के मन में समाया हुआ दिखाई देता है। हकीकत में विषमता जितनी गहरी होती है, परिग्रह के ममत्व का फैलाव भी उतना ही विस्तृत हो जाता है। जिस वर्ग के पास परिग्रह की बहुलता होती है, तो उसकी परिग्रह के प्रति

मूर्छा भी घनी बनी हुई रहती है। उसकी उस मूर्छा में मतवालापन अधिक होता है जो सामाजिक व्यवहार में आक्रामक बन जाता है। इस तरह सम्पन्न वर्ग परिग्रह की मूर्छा के साथ समाज में अन्याय और अत्याचार पर उतरा हुआ रहता है। दूसरी ओर वह वर्ग जिसके पास सामान्य परिग्रह भी सुलभ नहीं होता, निर्वाहगत कष्टों से पीड़ित रहता है और सम्पन्न वर्ग की विलासिता को देखता है तो उसके मन में भी परिग्रह के प्रति मोह तथा उसे पाने की उग्र लालसा गहरा जाती है। परिग्रह का मोह इस प्रकार के सारे वर्गों को अपने पाश में जकड़ लेता है। मोह की ऐसी जकड़ में जहाँ समता का प्रसार कठिन होता है वहाँ वह अनिवार्य भी हो जाता है।

वर्तमान परिग्रह-मूर्छा एवं विपमता के वातावरण का अन्त दूर नहीं माना जाना चाहिये क्योंकि 'अति' के बिन्दु के बाद परिवर्तन का दौर ही आता है। आज सारा समाज परिग्रह मूर्छा के दुष्परिणाम भुगत रहा है कि कहीं सदाशयता की भावना नहीं, सुरक्षा एवं सहयोग का आधार नहीं। चारों ओर स्वार्थ की दौड़-भाग मची हुई है—कोई किसी को देखता नहीं, कोई किसी की सुनता नहीं और कोई किसी के दुःख-दर्द को महसूसता नहीं। इसलिये समता प्रसार के लिये परिग्रह के प्रति मूर्छा घटे—ऐसे त्वरित उपाय करने होंगे।

समता का सबसे बड़ा शत्रु परिग्रह है, अतः अपरिग्रह अतः इसके गूढार्थ में समझा जाना चाहिये तथा व्यवहार में सिर्फ पदार्थों के त्याग को ही नहीं, तृष्णा-त्याग को अधिकतम महत्व दिया जाना चाहिये। इस धन लोल्युपता ने आज के विपम समार में जो हाहाकार मचा रखा है और मानवता को कुचल रखा है—इसके रहते समता व्यवस्था को आशा दुराशा मात्र होगी। परिग्रह में धन-सम्पत्ति के सिवाय सत्ता, पद या यश सभी का समावेश हो जाता है। परिग्रह की समतापूर्ण व्यवस्था हो—उसका ससार में जीवन-संचालन के लिये उपयोग भी हो, किन्तु उसके प्रति ममत्व-मूर्छा क्षीण हो जायगी तो परिग्रह फिर अनर्थकारी नहीं रह जायेगा, वह जीवन के स्वस्थ संचालन का साधन मात्र हो जायेगा।

साधु को भी रोटी चाहिये, किन्तु वह रोटी के प्रति ममत्व नहीं रखता—निरपेक्ष भाव से उसे ग्रहण करता है। उन्हीं तरह जब जीवन के

लिये परिग्रह होगा—परिग्रह के लिए जीवन को मिट्टी में नहीं मिलाया जायगा तभी समता जीवन का अभ्युदय हो सकेगा ! यही अपरिग्रह व्रत का गूढार्थ है ।

इन पाच व्रतों का यथा शक्ति यथाविकास पालन ज्यो-ज्यो जीवन में बढ़ता जायगा, निश्चित है व्यक्ति के इस पालन का सामाजिक प्रभाव होगा और दोनों प्रभाव मिलकर समता-विकास के लिये सुन्दर वातावरण की रचना करेंगे ।

३

क्षेत्र की गरिमा एवं पद की मर्यादा के अनुसार प्रामाणिकता—

अर्थ प्रधान युग का मानसिक दृष्टि से यह भी एक भयंकर कुपरिणाम माना जाना चाहिये कि आज का मानव अधिक से अधिक दम्भी और पाखंडी (हिप्पोक्रेट) बनता जा रहा है । जो जीवन में प्रामाणिक रहना भी चाहता है, अधिक बार वातावरण उसे प्रामाणिक नहीं रहने देता । वर्तमान समाज व राज की जो व्यवस्था है—इसने भी पाखंड वृत्ति को काफी बढ़ाया है । समाज का समूचा वातावरण ऐसा बन गया है कि जो है कुछ और तथा अपने को बतता है कुछ और—वैसा दम्भी एक के बाद दूसरी सफलताएं प्राप्त करता रहता है—राजनीति और समाज में ऊँची से ऊँची प्रतिष्ठा तथा ऊँचे पद पाता रहता है । इसके विपरित जो अन्दर बाहर को एक रूप में प्रकट करता हुआ चलना चाहता है, उसके सामने पग-पग पर कठिनाइयाँ आती हैं । उसकी उन्नति तो दूर—सामान्य रूप में चलना भी दूँधर हो जाता है । यह व्यक्ति और समाज की विषमताओं का कुफल है ।

विडम्बना तो यह है कि लोग जिसके पाखंड को जान लेते हैं उसे भी इसलिये प्रतिष्ठा देते रहते हैं कि वह सफल होता जा रहा है । इसका सीधा असर जन मानस पर यह होता है कि दम्भी और पाखण्ड को ग्रहण किया जाय । यह उच्च वर्ग का विष आज इस तरह सब ओर रमने लगा है कि दिया लेकर भी प्रामाणिकता को खोज निकालना कठिन हो गया है । दम्भी, छल, कपट और

पाखण्ड आज की व्यावहारिकता के सूत्र बनते जा रहे हैं। इसका एक सादा सा उदाहरण लें। एक सज्जन व्यक्ति से किसी ने दस रुपये का नोट उधार मागा। नोट उसकी जेब में है, किन्तु मागने वाले की प्रामाणिकता के कारण वह उसे उधार देना नहीं चाहता तो उसे स्पष्ट इन्कार करके उसके चरित्र के प्रति सजग बनाना चाहिये। किन्तु वह व्यावहारिकता के चक्कर में पड़ जाता है कि व्यर्थ में क्यों किसी को नाराज करें— इस कारण वह झट जवाब दे देता है— इस समय उसके पास रुपये नहीं हैं। साप भी तही मरा, लाठी भी नहीं टूटी—यह व्यावहारिकता बन रही है।

प्रामाणिकता की जीवन के सभी अंगों में प्राण प्रतिष्ठा आज की प्रबल आवश्यकता है और यह उच्चवर्ग का प्रमुख दायित्व है। जो जितने अच्छे क्षेत्र में काम करता है और जितने ऊँचे पद पर जाता है, उसकी प्रामाणिकता के प्रति अधिक से अधिक जिम्मेदारी बनती है—इसी कारण यहाँ की गरिमा एवं पद की मर्यादा के अनुसार प्रामाणिकता लाने पर बल दिया जा रहा है। प्रामाणिकता की धारा उन लोगों से बहेगी तभी वह सारे समाज में फैलेगी जो समाज में किसी भी नजर से जिम्मेदार जगहों पर काम करते हैं अथवा परम आध्यात्मिक हैं।

जहाँ पाखण्ड, दभ या हिप्पोक्रेसी है, वहाँ मन, वाणी और कर्म की एकरूपता का प्रश्न ही नहीं, तो उस आचरण से भयकर विपमता ही तो फैलेगी। समता लानी है तो दभी-वृत्ति को मिटानी पड़ेगी और जितना अधिक दायित्व, उतना ही अधिक प्रामाणिक बनना होगा। यह पाखण्ड तो मूल पर ही आघात करता है चाहे वह समता सासारिक क्षेत्र से सम्बन्ध रखती हो अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र से। आध्यात्मिक क्षेत्र में तो पाखण्ड का अस्तित्व ही घातक होता है, जबकि वस्तुस्थिति ऐसी भी है कि धर्म और सम्प्रदायों के नाम पर भी भयकर पाखण्ड चलता है। यह जटिल और विषम स्थिति है।

समता घातक के जीवन का प्रत्येक विचार, वचन और कार्य प्रामाणिक बना रहना चाहिये। दभ या पाखण्ड का किसी भी रूप में उससे छूता भी जवन्म अपराध माना जाना चाहिये। अप्रामाणिकता जब तक है, जीवन में सच्चा ज्ञान नहीं आ सकता, सच्चा चिन्तन नहीं हो सकता—तब आचरण की

सन्चार्ड का बनना तो सम्भव ही नहीं है। सबसे बड़ा परिवर्तन आज के इस अप्रामाणिक जीवन में लाना है—इसे कतई नहीं भूलें।

: ४ :

निष्कपट भाव से मर्यादा, नियम एवं

संयम का अनुपालन

कपट न रहने पर प्रामाणिकता आती है और इसके आने पर जीवन में एक स्वस्थ एवं व्यवस्थित परिपाटी के निर्माण का संकल्प जागता है। इसी व्यवस्था का नाम है मर्यादा, नियम एवं संयम का अनुपालन। मर्यादाएं वे, जो समाज एवं व्यक्ति के पारस्परिक सम्बन्धों के सुचारु रूप से निर्वहन के हित परम्पराओं के रूप में ढल गई हैं। परम्पराओं के लिये भी परख बुद्धि की जरूरत होगी। कई बार अज्ञान दशा में गलत परम्पराएं भी बन जाती हैं अथवा भावशून्य हो जाने से जो कालावधि में परम्पराएं हड़ भी हो जाती हैं। अतः ऐसी परम्पराओं को मर्यादा रूप में स्वीकार करना चाहिये जो समता जीवन को पुष्ट करती रही है। अथवा आज भी वह क्षमता उनमें विद्यमान है। मर्यादाओं के निर्वाह में भी केवल अन्धानुकरण नहीं होना चाहिये।

सामाजिक नियम वे जो व्यक्ति या किसी भी प्रकार के सगठन के अनुशासन हेतु बनाये जाते हैं और सम्बन्धितों द्वारा स्वीकार किये जाते हैं। नियम वे ही नहीं जो लेखबद्ध हो बल्कि वे भी जो आदर्श रूप हो। विकास की गति एक सी नहीं होती, अतः नियम भी सदा एक से नहीं रहते। यथा-समय यथाविकास उनमें परिवर्तन आते रहते हैं किन्तु उनका उद्देश्य सदा एक सा रहता है कि उनका अनुपालन करके समाज एवं व्यक्ति के सम्बन्धों में तथा स्वयं व्यक्ति के जीवन में भी अनुशासन रहे और दृष्टि सम बने।

आधुनिक विधि के क्षेत्र में तो यह बात गौरव से कही जाती है कि लोकतन्त्र में व्यक्ति का राज नहीं होता बल्कि कानून का राज होता है। बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा व्यक्ति भी कानून के सामने समान गिना जाता है। इसे कानून कहिये या नियम—इसका मूल बहुमत की इच्छा में

होता है अथवा यो कहे कि सब सम्बन्धितों की स्वीकृत इच्छा के आधार पर ही नियमों की सृष्टि होती है जिसे सामाजिक शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। तब व्यक्ति बड़ा नहीं रहता—कानून या नियम बड़ा हो जाता है और उनके द्वारा व्यक्ति के जीवन को नियन्त्रित तथा सन्तुलित रखा जाता है। इस कारण नियम को विशेष महत्त्व है और नियम की व्यवस्था से संयुक्त जीवन को ही नियमित जीवन कहा जाना है।

समता का क्षेत्र नियम तक ही नहीं है। नियम बने, उसका पालन न हो तो दण्ड व्यवस्था भी काम करे, किन्तु इनसे व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन लाना कम संभव होता है। किसी को उसके अपराधों के लिये दंडित करना आसान नहीं होता। इसके लिये समय की आवश्यकता होती है। नियम भग करने वाले के सामने अगर कोई अपना प्राप्य भी छोड़ दे और समय का रुख अक्षित्यार कर ले तो वह नियम भग करने वाले के दिल को भी पलट सकता है। त्याग और समय में ऐसी ही दिव्य शक्ति होती है जो मनुष्य को उसके मनुष्यत्व से भी ऊपर उठाकर देवत्व के समीप ले जाती है।

मर्यादा, नियम एवं समय के अनुपालन में निष्कपट भाव पहने जहरी है। ऐसी अवस्था में दो स्थितियाँ स्वतः ही टल जायगी, जो हैं—विश्वासघात एवं आत्मघात की स्थितियाँ। कपट नहीं छुटता तब तक मनुष्य अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिये हर किसी के साथ विश्वासघात का व्यवहार करता है। उसके मन, वचन और कर्म गाड़ी के पहिये की तरह घूम जाते हैं। ऐसा ही व्यक्ति आत्मघात के स्तर पर भी पहुँच जाता है। कपट, माया, दभ और पाखंड की वृत्ति से अपनी आत्मा की श्रेष्ठता को घात तो वह करता ही है किन्तु प्रति-शोध या आत्मग्लानि के भँवर में पड़कर वह कभी आत्महत्या करने के लिये भी तैयार हो जाता है। इस दृष्टि से समता साधना के लिये निष्कपट भाव का होना अति आवश्यक माना गया है।

५

सर्वांगीण दायित्वों पर ईमानदारी से
विचार एवं यथा' के साथ निबंहन—

समाज में रहते हुए व्यक्ति के कई पक्ष होते हैं और इसलिये उसके दायित्व भी बहुसुखी हो जाते हैं। अतः यथास्थान, यथावसर, यथाशक्ति

यथायोग्य रीति से ऐसे सर्वांगीण दायित्वों पर ईमानदारी से विचार किया जाय एवं इन्हीं सब 'यथा' के साथ उनका निर्वहन किया जाय, तब व्यक्ति अपने स्वयं के प्रति एवं परिवार से लेकर समूचे प्राणी समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का समुचित रीति से पालन कर सकेगा एवं सर्वत्र समता के स्थायी भाव को फैला सकेगा ।

किसी भी कर्तव्य में कही भी च्युत होने का अर्थ ही यह होता है कि वहाँ आपने विषमता का पौधा रोप दिया । बुराई जल्दी जड़ पकड़ती है और फैलती है, उसी तरह विषमता भी एक बार पनप कर बहुत जल्दी पसर जाती है । अतः समता की महायात्रा में कही भी कर्तव्यहीनता की स्थिति नहीं आवे—इसकी नर्तकता सदैव बनी रहनी चाहिये ।

जब परिग्रह की मूर्छा नहीं रहेगी और माया की छलना भी मिट जायगी, तब हृदय-पटल त्याग एवं बलिदान (आत्म समर्पण) की भावना से अभिभूत हो जायगा और वह स्वत्व को विसर्जित कर विराट् रूप धारण कर लेगा, याने कि उस उन्नत श्रेणी में पहुँच कर मनुष्य समूचे विश्व को आत्मसाद कर लेगा । उसका अपने पराये का भेद पूरे तौर पर समाप्त हो जायगा । वैसी मनो-दशा में दायित्वों का ईमानदारी से निर्वाह एक निष्ठापूर्ण कार्य बन जायगा और समाज शालीनता के ऐसे स्तर पर पहुँच जायगा, जहाँ में समतामय व्यवहार की समरस धारा के सिवाय दूसरा कोई प्रवाह ही नहीं चलेगा ।

६

सबके लिये एक और एक के लिये सब

व्यक्ति और समाज के जीवन में तब समता के जीवन-दर्शन का ऐसा विकास परिलक्षित होगा कि 'जीओ और जीने दो' के सिद्धान्त से भी आगे समता के सशक्त सहयोग की सबल पृष्ठभूमि बन जायगी और वह होगी—सबके लिये एक और एक के लिये सब । इसका अर्थ है विषमता के विष की आखिरी बूँदें भी सूख जायगी और सारा समाज वैयक्तिक एवं नैतिक उत्थान के हित सहयोग एवं एकता के सूत्र में आवद्ध हो जायगा ।

सबके लिये एक और एक के लिये सब —यह ममष्टिगत-भावना का रूप है। व्यक्ति-व्यक्ति जब अपने में भेद महसूस करते हो तो वे अपने से अन्य का सम्बल नहीं बन सकते हैं। अपने व्यक्तित्व को जब समूह या समाज में समाहित किया जाता है तभी दूसरों के लिये अपनी ओर से कुछ करने की भावना जन्म लेती है। इसी भावना से उपजते हैं सहयोग, सहकार और सगठन। ये सब सामाजिकता के प्रतीक कहलाते हैं। सामाजिकता जितनी गहरी बनती जायेगी व्यक्ति की उसके प्रति निष्ठा भी सुदृढ़ बनेगी। सुदृढ़-निष्ठा के बाद ही सबके लिये एक और एक के लिये सब की भावना सबको सम्बल देती हुई सबके समान विकास की प्रेरणा देगी। समाज के समतामय निर्माण का यही राजमार्ग है।

जब से व्यक्ति ने एकाकीपन छोड़ कर अन्य साथियों के संसर्ग में रहना स्वीकार किया एवं सामाजिक सगठन का विकास किया तब से सहकार सारे व्यवहार का केन्द्र बिन्दु बन गया है। जीवन संचालन का मूलाधार ही सहकार बन गया है। एक ही व्यक्ति खाने-पीने और पहनने के सभी साधन अपने लिये स्वयं ही पैदा नहीं कर सकता है। कोई खेती करता है। कोई उत्पादन तो कोई व्यवसाय। इसलिये अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सभी को परस्पर आधारीत रहना पड़ता है। यही सहकार का मूल है किन्तु यदि इसी सहकार को विवशता से भी आगे स्वेच्छा पूर्वक अभिवृद्ध किया जाय तो समाज में समता का उच्चादर्श प्रस्तुत किया जा सकता है।

जब सहयोग एवं सहानुभूति का वातावरण होता है तब समता के विकास का रूप एक और एक मिलकर दो की सख्या में नहीं बल्कि एक और एक मिलकर ग्यारह की सख्या में ढलता है। तब सामाजिक शक्ति से आश्वस्त होकर सभी के चरण समता प्राप्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं।

७

सम्पूर्ण विश्व के साथ फुटुम्बवत् आत्मीय निष्ठा

समता के दर्शन एवं व्यवहार का इसे चरम विकास मानना होगा कि व्यक्ति का व्यक्तित्व समूचे विश्व की परिधि तक प्रस्तारित हो जाय। जैसे

अपने कुटुम्ब में आप साधारणतया भेद-भाव भूल जाते हैं, कर्तव्यों का भी ध्यान रखते हैं एवं सबकी यथायोग्य सेवा भी करना चाहते हैं। उसका कारण यही होता है कि उस घटक में आप अपनी आत्मीयता प्रस्थापित करते हैं। यह आत्मीयता रक्त से सम्बन्ध रखती है, किन्तु यदि इसी आत्मीयता का सम्बन्ध समता-दर्शन से जोड़ दिया जाय तो उसका विस्तार समूचे विश्व एवं प्राणी-समाज तक भी फैलाया जा सकता है। रक्त के सम्बन्ध से भी भावना की शक्ति बड़ी होती है।

भारतीय सस्कृति में “वसुधैव कुटुम्बकम्” की जो कल्पना की गई है, उसे समता-पथ पर चल कर ही साकार बनाई जा सकती है। सारे विश्व को बड़ा कुटुम्ब मान लें, उसे अपनी स्नेहपूर्ण आत्मीयता से रग दें तो भला क्या नहीं ऐसी श्रेष्ठ कल्पना साकार हो सकेगी? मानव-जीवन के लिये विकास की कोई भी ऊँचाई कभी भी असाध्य मत मानिये। वह ऊँचाई नहीं मिलती—यह जीवन की कमजोरी हो सकती है, किन्तु जब भी जीवन-दर्शन की क्रियाशील प्रेरणा से आप्लावित होकर समता मार्ग पर गति की जायगी, वह ऊँचाई मिल कर रहेगी।

सर्वाङ्गीण समता प्राप्ति के लक्ष्य के साथ भी यही तथ्य जुड़ा हुआ है। आवश्यकता है कि लक्ष्य के अनुसार सही दिशा में जीवन को मोड़ा जाय तथा ज्ञान व आस्थापूर्ण आचरण से आगे बढ़ा जाय।

: ७ :

आत्म-दर्शन के आनन्द पथ पर

समता का तीसरा सोपान—आत्म-दर्शन—मनुष्य को ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की विधारा में अवगाहन कराते हुए आनन्द पथ पर अग्रसर बनाएगा। आनन्द की आकांक्षा सत्तर में प्रत्येक प्राणी को लगी हुई है। हर कोई हर समय सुखी रहना चाहता है और यह भी चाहता है कि उसे कभी दुःख न देखना पड़े। आनन्द की आकांक्षा से ही जब मनुष्य के मन में उल्लास छा जाता है तो कल्पना करे कि आनन्द का अनुभव कितना उल्लासकारी बनकर उसे आत्मविभोर बना देगा ?

किन्तु खेदजनक अवस्था यह है कि आनन्द की वास्तविकता को जाचने-परखने और सच्चे आनन्द का रहस्य जानने की मनोवृत्ति बहुत कम लोगों में पाई जाती है। इसी कारण शाश्वत आनन्द की इच्छा रखते हुए भी अधिकतर लोग क्षणिक आनन्द के प्रलोभन में पड़ कर दुःख की गलियों में भटक जाते हैं। इनमें अज्ञानी लोग ही भटकते हैं—वैसी ही बात नहीं है। वे अच्छे-अच्छे ज्ञानी और कर्मठ लोग भी भटक जाते हैं जो आत्म-दर्शन की अवहेलना करते हैं और जिन्हें सब कुछ करने के बावजूद भी अपने ही 'मैं' की अनुभूति नहीं होती।

यह 'मैं' की अनुभूति क्या है ?

अध्यात्म की परावाष्ठा पर पहुँचने पर जिसने भी यह स्वर उठाया कि मैं ही प्रभु हूँ—मैं ही ईश्वर हूँ और मैं ही सब-कुछ हूँ, वह स्वर अभिमान का स्वर नहीं, अनुभूति का स्वर था। जीवन में जब मूर्छा, अज्ञान और पतन समाया रहता है तब उसका 'मैं' इतना क्षुद्र बन जाता है कि न तो खुद ही जागता है और न जागने का काम भी कर सकता है। इनके विपरीत जब 'मैं' जागता है तो वह इतना विराट बन जाता है कि सारा ब्रह्म—सारा जगत् उसमें समा जाता है अर्थात् यह 'मैं' अपने को विगलित कर सब-सबमें रल-मिल जाता है—सबको अपना लेता है और यही 'मैं' की उच्चस्थ अवस्था होती है तो यही समतामय जीवन का चरम का विकास भी होता है।

ससारी आत्माओं का 'मैं' इतना मोया हुआ रहता है कि उसे खोजना, जगाना और कर्मनिष्ठ बनाना एक भगीरथ प्रयत्न से कम नहीं। इस 'मैं' का साक्षात्कार ही सत्य का साक्षात्कार है—ईश्वर का साक्षात्कार है। प्रत्येक मानव अपने आपको 'मैं' ही तो कहता है किन्तु वह अपने इस 'मैं' को गलत-गलत जगहों पर आरोपित करता हुआ उसकी वास्तविकता से विस्मृत बना रहता है, इसी कारण वह अपने असली 'मैं' को आसानी से खोज नहीं पाता। विषमताजन्य परिस्थितियों में डोलायमान रहते हुए वह बाह्य वातावरण से इतना प्रभावित रहता है कि अन्तर में झाकने की उसे सज़ा नहीं होती और अन्तर में नहीं झाके तो इस 'मैं' को कैसे देखे या कि उसकी अनुभूति कैसे ले ?

पहले आत्मा को जान लें !

“मैं” की अनुभूति की दिशा में आगे बढ़ने के लिये पहले आत्म-तत्त्व को जानना अनिवार्य है। एक मानव शरीर जिसे हम जीवित कहते हैं और दूसरे सद्य मृत मानव शरीर में क्या अन्तर है ? एक क्षण पूर्व जो शरीर सचेतन था, जिसकी सारी इन्द्रिया और सारे अवयव काम कर रहे थे और जिसमें भावनाओं का प्रवाह उमड़ रहा था, वह हृद्गति रुकी या और कुछ हुआ कि एक ही क्षण बाद मृत हो गया—चेतना, सज्ञा, क्रिया—सब समाप्त, यह क्या है ? यह मृत्यु क्या है और इसीके आधार पर सोचें कि यह जीवन क्या है ?

मानव शरीर अथवा अन्य शरीरो के संचालन की जो यह चेतना है— उसे ही तो आत्मा कहा गया है यह चेतना जब तक है, शरीर को जीवित कहा जाता है और जब तक वह जीवित है तब तक जीवन है तथा जीवन की समाप्ति का नाम ही मृत्यु है। तो क्या जीवन के बाद मृत्यु के रूप में शरीर ही नष्ट होता है अथवा उसकी चेतना भी नष्ट हो जाती है? यदि शरीर के साथ आत्मा का भी नष्ट होना मान लिया जाय तो फिर नये नये शरीरो में आत्माएँ कहा से आयेंगी?

आत्मा अमर तत्त्व है।

अत आत्मा अमर तत्त्व है। मृत्यु के रूप में केवल शरीर नष्ट होता है। आत्मा अपने कर्म के अनुसार पुन नया शरीर धारण करती है अथवा कर्म-विमुक्त हो जाने पर मोक्षगामी बनती है। आत्मा के लिये शरीर धारण वस्त्र-परिवर्तन के समान माना गया है तो प्रश्न उठता है कि यह शरीर क्या है और आत्मा शरीर में आवद्ध क्यों होती है?

यह दृश्यमान जगत् दो तत्वों के मेल पर टिका हुआ है। एक तत्व है जीव और दूसरा है अजीव। जीव के ही पर्यायवाची शब्द हैं चैतन्य, आत्मा आदि। यह जीव ससार में इसलिये है कि अजीव के साथ बन्ध कर जिस प्रकार के कर्म यह करता है उसके फल का भुगतान भी इसको लेना पड़ता है और विभिन्न शरीरो का धारण वही फल है। आत्मा जीव है—चैतन्य है और शरीर अजीव है—जड़ है। जड़ निष्क्रिय होता है किन्तु चैतन्य जब उसमें मिल जाता है तो वह क्रियाशील हो जाता है। जीव और मृत्यु का यही रहस्य है। यह अमर तत्व शरीर के रूप में बार-बार मरता है और बार-बार जन्म लेता है। ससार के सारे क्रिया-कलाप एवं ससार का क्रम इसी जन्म-मरण के चक्र पर चलता है।

आत्मा की कर्म सलग्नता

जब आत्मा मानव शरीर अथवा अन्य शरीर को धारण करती है तो वह एक नये जीवन के रूप में ससार के रगमच पर आती है। तब उस जीवन में जिम प्रकार के क्रिया-कलाप होते हैं, वैसे-वैसे कर्म उसके साथ सलग्न होते

हैं। इन कर्मों को पुद्गल रूप ही माना गया है। कर्म जड़ होते हुए भी सलग्न होने में उसी प्रकार सक्रिय बनते हैं जिस प्रकार तेल मर्दन कर लेने पर बालू रेत पर सो जाने से रेत के कण उस शरीर के साथ स्वयं चिपक जाने में सक्रिय होते हैं। जीवन में शुभ विचार आया तो शुभ कर्म-पुद्गल सलग्न होंगे और अशुभ विचार या कार्य के परिणाम रूप अशुभ कर्म सलग्न होंगे। यह कर्मों का आत्मा के लिये एक बन्धन हो जाता है जो शरीर के छूट जाने पर भी आत्मा से नहीं छूटता।

शुभ या अशुभ जिस प्रकार के कर्म होते हैं, उनका इस या आगामी जीवन में आत्मा को फल भोगना होता है। शुभ कर्मों के फलस्वरूप अच्छा जीवन और उसमें अच्छे संयोग मिलते हैं तो अशुभ कर्मों का फल अशुभ परिस्थितियों के रूप में मिलता है। कर्मवाद का यही आधार है जिससे यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में अच्छे कार्य किये जायें, श्रेष्ठ विचार एवं वृत्तियाँ अपनाई जायें तथा इस “मैं” को पहिचान कर इसे कर्मों के बन्धन से मुक्त किया जाय।

आत्मानुभूति की जागरणा

जड़ और चेतन तत्वों के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह ‘मैं’ शरीर में बैठा है, फिर भी शरीर से अलग है और शरीर से ऊपर है, क्योंकि यह “मैं” नहीं तो शरीर सक्रिय नहीं। अतः जिसके आश्रय से यही शरीर है, वह यह ‘मैं’ आत्मा है। इस दृष्टि से आत्मा इस शरीर रूपी एंजिन का ड्राइवर है।

आत्मानुभूति की जागरणा का रहस्य इस वस्तुस्थिति को समझने में रहा हुआ कि एंजिन ड्राइवर को चलावे या कि ड्राइवर एंजिन को चलावे। शरीर पर आत्मा का अनुशासन हो या वह शरीर के अनुशासन में दबती रहे। अनुशासन का झगडा इसलिये है कि जड़ और चेतन दोनों मिलकर भी सही दशा में अपना-अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। चैतन्य का स्वभाव ज्ञान एवं शक्ति रूप है एवं उसका अस्तित्व अजरामर है, तो जड़ ज्ञान शून्य एवं निर्जीव होता है और नश्वर भी होता है। एक तरह से दोनों के स्वभाव विपरीत हैं

जो एक दूसरे को एक दूसरे की दिशा में खींचते हैं। इसमें भी अनुशासन का झगडा स्वयं आत्मा के साथ है। जब आत्मा की ज्ञान दशा सुषुप्त होती है—कर्मठता जागती नहीं है तो उसकी अपनी असली अनुभूति भी शिथिल बनी रहती है। वैसी अवस्था में एजिन का स्टीयरिंग उमके हाथ से छूट जाता है—उम अवस्था को ही यह कह दें कि चैतन्य जड के अनुशासन में हो गया है। आत्मा का अनुशामन तब माना जाय जब स्टीयरिंग ड्राइवर के हाथ में हो।

आत्मानुभूति की जागरणा की स्थिति यही है कि एजिन का स्टीयरिंग ड्राइवर के हाथ में बना रहे।

आत्मा की आवाज सुनें

किसी भी जीवधारी की आत्मा कभी भी जागृति या सज्ञा से सर्वथा हीन नहीं होती। मज्ञा के दब जाने की दशाओं में अन्तर हो सकता है, किन्तु वह सर्वथा नष्ट नहीं होती, क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव ज्ञानमय है—चेतनामय है। एक दर्पण पर अधिक से अधिक गैला चढ़ जाय, उसमें प्रतिबिम्ब दीखना बन्द हो जाय, फिर भी उसकी प्रतिबिम्ब ग्रहण करने की क्षमता सम्पूर्णतः नष्ट नहीं होती। मूल जितना और जिस कदर साफ किया जायगा तो प्रतिबिम्ब होने की उसकी उतनी ही क्षमता भी निखरती जायेगी और पूरी सफाई हो जाय तो एकदम स्वच्छ प्रतिबिम्ब भी उसमें नजर आ सकता है।

आत्मा के साथ भी कर्मों का जो मेल लगा रहता है, वही इसकी ज्ञान एक चेतना शक्ति को दबाता रहता है एवं इसे अपने “मैं” से भी विस्मृत बनाये रखता है। जितने सुविचार एवं सदाचरण से इस मेल का धोने की कोशिश की जाती है आत्मा का मूल स्वरूप भी निखरता जाता है। इसमें जितनी ज्यादा सफाई आती है, चेतना जागृत होती है—संगठित बनती है। जब ड्राइवर होशियार होता है तो स्टीयरिंग मजबूती से उसके हाथों में बना रहता है और गाड़ी उसी दिशा में चलती है, जिस दिशा में वह उसे चलाना चाहता है।

यह स्तर आत्मा की आवाज को सुनने में बनता है। आत्मा की आवाज कैसे उठती है ? दबी से दबी आन्मा भी बोलती है—यह एक तथ्य है और ज्योंही उस बोलने को सुना जाय एव उसके अनुसार आचरण किया जाय तो वह आत्मा विकास का नया करवट भी बदलती है। अपने अनुभव का ही एक दृष्टान्त लें। आप एक व्यक्ति से मिलने गये, वह उस समय रुपये गिन रहा था—गिड़िड़ियां झुली हुई पड़ी थी। आपका स्वागत करने वह उन्नी हालत में उठकर जनपान की सामग्री लेने अन्दर चला गया। अब आपके भीतर जड़-चेतन का युद्ध क्या होगा ? जड़ कहता है—न पता चले उतने नोट चुपके से लेकर जेब में रख दो। तभी आत्मा की आवाज उठती है—नहीं, ऐसा न करो यह अनर्थ है। जिनके जीवन में भाव नींद गहरी होती है, वे आत्मा की आवाज को दबा देते हैं और नोट जेब में रख लेते हैं। जिनकी कुछ जागृति होती है, उनके भीतर यह द्वन्द्व जरा तेजी से चलता है और गायद वाद में वे हथिप्रार डाल देते हैं, किन्तु जिनकी जागृति पुष्ट होनी है, वे इस द्वन्द्व में जड़ को परास्त कर देते हैं।

आत्मा की आवाज सभी जीवनधारियों में उठती है, किन्तु उसका अनुशीलन एव उसका विकास उसे सुनने एव उसके अनुसार करने पर आधारित रहता है।

आत्म विकास का सही अर्थ

जब तक ड्राइवर नशे में पड़ा रहेगा और गाड़ी अपने ढंग से चलती रहेगी तो वह गलत और हानिकारक परिणाम पैदा करेगी ही तथा इन परिणामों का भुगतान गाड़ी को नहीं, ड्राइवर को करना पड़ेगा। इसी प्रकार आत्मा जब तक मूर्छाग्रस्त रहती है, वह शारीरिक एव पौद्गलिक सुखों की वितृष्णा में अपने स्वरूप को क्षतिग्रस्त बनाती रहती है एव सच्चे विकास से दूर हटती रहती है। आत्म-विकास का सही अर्थ यह होगा कि आत्मा अपनी आवाज को शरीर से मनवावे और शरीर वहीं कर सके जिसकी आज्ञा आत्मा दे।

यह कब होगा ? जब आत्मा अपने मूलस्वरूप को प्राप्त करने की दिशा में उन्मुख बनेगी। कर्म बन्धन से ज्यों-ज्यों वह मुक्त होती जायगी, वह

ऊर्ध्वगामी बनेगी, क्योंकि वह हल्की होती जायगी। विकास का तात्पर्य है ऊपर उठना और जब आत्मा हल्की बनती हुई ऊपर और ऊपर उठती जायगी तो विकास के चरम बिन्दु तक भी पहुँच सकेगी। सिद्धान्त-दर्शन के बाद तीसरे सोपान पर आत्म-दर्शन का क्रम रखने का यही अभिप्राय है कि जीवन में जब ज्ञानार्जन करके आचरण को पुष्ट बना लिया जाता है तब अन्तरा-भूति मणक्त बनती है और आत्मानुशासन प्रबल होता है।

चैतन्य का अनुशासन प्रबल हो तो निश्चित रूप से प्रकाश की ओर ही गति होगी—जडत्व का अन्धकार उसे घेर नहीं सकेगा। ससार में रहने हुए तथा शरीर-धर्म निवाहते हुए जड का जो आश्रय चाहिये, वह उसे प्राप्त करेगा किन्तु उसकी जड से कोई स्थायी अपेक्षा नहीं रहेगी। लक्ष्य चैतन्य-विक्रम एवं समता प्राप्ति का ही रहेगा।

चिन्तन, मनन एवं स्वानुभूति

आत्मानुभूति के सजग एवं स्पष्ट होने के बाद चिन्तन एवं मनन की मनोवृत्ति और अधिक गम्भीर एवं अन्तर्मुखी बनती जायगी। जितनी अधिक गम्भीरता बढ़ेगी, उतनी ही उपलब्धि भी महत्वपूर्ण होती जायगी। चिन्तन और मनन की शिला पर घिसती हुई स्वानुभूति तीक्ष्णतर बनती हुई अधिक ममतामयी बसती जायगी। स्पष्ट स्वानुभूति की दशा में पतन की आशंका एकदम घट जाती है। प्रत्येक विचार एवं प्रत्येक कसौटी कार्य की जब स्वयं की ही अन्तर्चेतना बन जाय तब खरेपन की जाच हर समय होती रहती है और ऐसे जागरण की अवस्था में भला पतन का खतरा खड़ा रह ही कैसे सकता है ?

चिन्तन एवं मनन की मनोवृत्ति पर अधिक बल देने का यही कारण है कि मनुष्य जीवन इस समता के मार्ग पर स्वावलम्बी बन जाय। उसकी स्वानुभूति मार्ग के भटकाव का तुरन्त संकेत दे देगी तो चिन्तन एवं मनन की मनोवृत्तियाँ पुनः सही रास्ते की खोज निकालेंगी।

एक चिन्तक स्वयं के जीवन को तो समुन्नत बना ही लेता है किन्तु सारे विश्व के लिये ऐसा आलोक भी उत्पन्न करता है, जिसके प्रकाश में वह

पीटी ही नहीं, आनेवाली कई पीड़िया भी विकान का नन्देश आदर्श रूप में ग्रहण करती रहती हैं। चिन्तन तथा मनन की जीवन्त प्रणाली सम जीवन की दृष्टि से पुनः सदा बनी चाली है।

सत्साधना की त्रिधारा का प्रवाह

“जिन खोजा, तिन पाइया”—किन्तु यह प्राप्ति तब होती है जब गहरे पानी पैठ होती है। समुद्र में जो जितना गहरा गोता लगाता है, उतने ही मूल्यवान् नोतियों की उपलब्धि कर सकता है। उसी प्रकार चिन्तन, मनन एवं स्वाध्याय की गहराई में जो जितनी पैठ करता है, उतने ही सत्साधना के मुक्ताकण उसे प्राप्त हो सकते हैं। तब एक तरह से जीवन के रेगिस्तान में सत्साधना की एक नदी, त्रिधारा का प्रवाह इस गति से प्रवाहित होता है कि जीवन की खेती लहलहा उठती है।

सत्साधना की यह त्रिधारा है—ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य की त्रिधारा, जो सम्यक्त्व की निर्मलता में बहती हुई आत्म-स्वरूप को भी निर्मलता की ओर ले जाती है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की त्रिधारा वह जाने के बाद आत्म-दर्शन स्पष्टतर बनता जाना है। तब बाहर से अन्तराभिमुखी वृत्ति टलती है और वह अन्तर की समस्त तरलता को बाहर उडेल देने के लिये आतुर बन जाती है। वहाँ जगत् की सेवा में जीवन-नमर्पण की अवस्था उत्पन्न हो जाती है।

आत्मवत् सर्व भूतेषु

आन्तरिकता की इस अभ्युत्थानी अवस्था में संसार के समस्त जीवन-धारी अपनी ही आत्मा के तुल्य प्रतीत होने लगते हैं। उसकी आत्मीयता समूचे विश्व को बाध लेती है—वह इस दृष्टि से कि सहानुभूति एवं सहयोग का स्नेह उसके अन्तर से उद्भूत होकर सब ओर-सब पर फैल जाता है। तब समस्त प्राणियों के साथ जिस आत्मीय समता की स्थापना होती है, वह अपने मुख-दुःख को तो भुला देती है परन्तु दूसरों के सुख-दुःख को अपना मुख-दुःख बना देती है—आत्मवत् का यही अन्तर्भाव होता है। अपनी आत्मा वैसी

सबकी आत्मा—इस समता दृष्टि से भी आगे ऐसे आत्म-दर्शी की यह भावना सजग हो जाती है कि वह अपनी आत्मा को भी एक प्रकार से सबकी आत्मा में निमज्जित कर देता है याने कि उसका जीवन पूरे तौर पर लोकोपकारी बन जाता है ।

आत्म-दर्शन की मूल गत भावना ही यह होनी चाहिये कि वह अपने निजी स्वार्थों के सकुचित घेरो को तोड़ता चला जाय । जितना अपने ही स्वार्थों का खयाल है, उतना ही विपमता को गले लगाना है । लोकोपकारी वही बन सकता है जो अपने स्वार्थों को तिलाजलि दे देता है । उसके लिये प्राथमिक एवं प्रमुख लोकहित हो जाता है । लोकहित की सतत चेष्टा नहीं हो तो 'आत्मवत् सर्व भूतेषु' का अनुभाव भी कार्य रूप नहीं ले सकेगा ।

आत्म-दर्शन की दिशा में

समता व्यक्ति के जीवन में आवे तो समता समाज के जीवन में जागे— इस उद्देश्य की श्रेष्ठ पूर्ति आत्म-दर्शन की दिशा में निरन्तर आगे बढ़ते रहने से ही मभव बन सकेगी । आत्मानुभूति एवं अन्तर्चेतना की जागृत दशा में जो प्रगति की जायगी, वह व्यक्ति एवं समाज दोनों के जीवन को प्रभावित करेगी । आत्म-दर्शी व्यक्ति एक प्रकार से परिवर्तनशील समाज के नेता होंगे—सामान्य जन जिनका विश्वासपूर्वक अनुसरण कर सकेंगे ।

आत्म-दर्शन की दिशा में पूर्णतः प्राप्त करने की दृष्टि से समता-साधक को नियमित रूप से कुछ भावात्मक अभ्यास करने होंगे जो इस प्रकार हो सकते हैं —

: १ :

प्रातः सूर्योदय से पूर्व एक घड़ी आत्म-चिन्तन एवं
साय आत्मालोचना

महावीर ने यह अमर वाक्य उच्चरित किया था कि—“समय, गोयम मा पमायए” अर्थात् हे गौतम, समय मात्र के लिये भी प्रमाद मत करो । समय

को मिनिट व सैकंड से भी छोटा घटक माना गया है। समय का कोई मूल्य नहीं और बीता हुआ समय कभी वापस लौटकर आता नहीं, अतः आत्मदर्शी के लिये समय का आत्मोपकारपूर्वक लोकोपकार में सदुपयोग एक आवश्यक कर्तव्य माना जाना चाहिये।

इस हेतु अभ्यास रूप पहले वह प्रातः सूर्योदय से पूर्व कम से कम एक घड़ी यह आत्म-चिन्तन करे कि उस दिन उसे अपनी चर्या क्या रखनी है जो उसके समता-लक्ष्य के अनुकूल हो। यही समय गहन विषयों पर चिन्तन एवं मनन का भी होना चाहिये। यह आत्म-चिन्तन उनकी स्वानुभूति को तीव्रतर बनाता रहेगा।

इसी प्रकार साय आत्मालोचना का समय निकालना भी इस कारण आवश्यक है कि दिन भर में उसने क्या अकरणीय किया और क्या करणीय नहीं किया—इनका लेखा-जोखा भावी सावधानी की दृष्टि से जल्द लगाया जाय। यह नित्य का क्रम आत्मदर्शी की विकास गति में शिथिलता कभी भी नहीं आने देगा। अभ्यास नियमित नहीं रहे तो संभव है प्रमादवश शैथिल्य आ जाय, क्योंकि शरीर में रहा हुआ बड़ा शत्रु प्रमाद ही होता है।

प्रमाद को आत्म-साधना का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। जहाँ प्रमाद है, वहाँ सभी प्रकार के विकारों के प्रवेश करने का रास्ता खुला हुआ है। इसलिये भगवान् महावीर ने अपने पट्ट शिष्य गौतम गणधर को उपदेश दिया। समय गोयम मा पमायए अर्थात् हे गौतम, तुम समय मात्र के लिये भी प्रमाद मत करो। नीति-शास्त्र में भी कहा गया है कि आलस्य शरीर के भीतर रहा हुआ शरीर का ही महान् शत्रु है। जब साधक प्रमाद को घटाने और छोड़ने का सकल्प लेता है तो उसकी आन्तरिक ऊर्जा अधिक सक्रिय हो जाती है। वह अपनी वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में अधिक विवेकशील भी हो जाता है। उसकी ऐसी विवेकपूर्ण सक्रियता समतामय जीवन के पवित्र क्षेत्र में प्रवेश कराती है।

समता की साधना का पहला चरण सामायिक से शुरू होता है। एक मुहूर्त तक विषय कषाय के विचारों से दूर होकर जब वह समभाव में लीन

होता है तो उसकी हानिकता समस्त मानव-जाति तक ही नहीं सम्पूर्ण प्राणी-जगत तक विस्तृत बन जाती है। इसके साथ प्रतिक्रमण की भी जब आराधना की जाती है तो समतावत् साधक अपने किये हुए कार्यों की स्वयं ही आलोचना करता है और भविष्य में जिन्हें वह दुष्कर्म मानता है उन्हें पुनः न करने का सकल्प भी लेता है। सामायिक एवं प्रतिक्रमण के माध्यम से रोज का मैल रोज धोया जाता रहे तो आत्म-स्वरूप की उज्ज्वलता निखारने का मार्ग निष्कटक बन जाता है।

प्रातः और सायं के इस कार्यक्रम को आत्मदर्शी के लिये अनिवार्य माना जाना चाहिये।

२

सत्साधना का नियमित समय निर्धारण एवं

उस समय के कर्त्तव्य

समता-साधना की अन्तरंग धारा तो हर समय प्रवाहित होती रहेगी, किन्तु इसके प्रवाह को पुष्ट करते रहने की दृष्टि से सत्साधना के लिये नियमित समय का निर्धारण भी आवश्यक है, ताकि समता-साधक का बाह्य जीवन भी समता-प्रसार में नियोजित हो तथा उसके प्रभाव से सभी क्षेत्रों में समता के लिये चाह गहरी बने।

सत्साधना के क्षेत्र में किन्हीं विशिष्ट प्रवृत्तियों को हाथ में लिया जा सकता है जो यथाशक्ति यथाविकास पूरी की जा सकती हो। ऐसी प्रवृत्तियों के लिये पूरा या अधिक समय दिया जा सके—यह तो श्रेष्ठ है ही, किन्तु पहले अभ्यास की दृष्टि से नियमित समय निकाला जाय तो उसमें सेवा-समर्पण का क्षेत्र बढ़ता रहेगा।

सत्साधना के ऐसे बाह्य क्रिया कलापों में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये कि उस समय यथाशक्य अधिक से अधिक पाप प्रवृत्तियों का निरोध किया जाय तथा समतामय प्रवृत्तियों का आचरण किया जाय। आत्म-चिन्तन के आधार पर समाज में राजनैतिक, आर्थिक आदि विभिन्न प्रकार की समता-

स्थापना हेतु नये शान्तिपूर्ण मार्ग खोजे जायें और ऐसी पद्धतियों का विकास किया जाय जो समाज के विस्तृत क्षेत्र में भावात्मक तथा कार्यात्मक एकरूपता पैदा कर सकें, क्योंकि स्वतंत्र चिन्तन पर आधारित ऐसी एकरूपता ही समता के वातावरण को स्थायी एवं सुदृढ़ बना सकेगी ।

, ३

सत्साहित्य का निरन्तर स्वाध्याय

एव मौलिकता को सृष्टि—

हमारा अपना चिन्तन तब तक पूर्ण नहीं बन सकेगा, जब तक हम दूसरे प्रबुद्धजन के अतीत के या वर्तमान के चिन्तन को समझ कर अपने स्वयं के चिन्तन की कसौटी पर न कसें और उसकी उपयोगिता पर न सोचें । “वादे वादे जायते तत्त्वबोध”—यह सत्य उक्ति है । एक-एक व्यक्ति से नये-नये विचार उभरते हैं तथा उनसे नये-नये तत्त्वों का ज्ञान होता है । न जाने किस अज्ञात प्रतिभा के मस्तिष्क से युग-बोध के विचार प्रस्फुटित हो जाय ? प्रत्येक आत्मा ज्ञानधारी होती है तब यह कौन कह सकता है कि चिन्तन की धारा में कौनसी आत्मा कितनी गहरी उतर कर विचारों के नये-नये मोती ढूँढ लावे ? इसके सिवाय अतीत के महापुरुषों द्वारा ढूँढे हुए विचार-मोती भी शास्त्रों या सूत्रों के रूप में हमारे सामने विद्यमान हैं ।

समता की साधना को पुष्ट बनाने के लिये स्वाध्याय का नियमित क्रम अत्यावश्यक माना गया है । स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ है—स्व का अध्ययन अथवा स्व का अध्ययन । इस ससार में मनुष्य जब तक अपने आत्म-स्वरूप को पहिचानने व परखने का उपक्रम आरम्भ नहीं करे तब तक न तो वह जड़ तत्वों के अभाव से मुक्त हो सकता है और न ही अपनी चैतन्य शक्ति को प्रखरता के साथ अपने जीवन की नियन्त्रक शक्ति बना सकता है । आत्म-स्वरूप को पहिचानने का दूसरा नाम ही स्वाध्याय है । स्थूल अर्थ में श्रेष्ठ ग्रंथों के अध्ययन, मनन एवं चिन्तन को भी स्वाध्याय कहते हैं, किन्तु अपने सूक्ष्म अर्थ में वह भी निजात्मा का ही अध्ययन होता है । जिन महापुरुषों ने स्व का सफल अध्ययन किया और अपने उन अनुभवों का उन श्रेष्ठ ग्रंथों में लिपिबद्ध

कर दिया, उन महापुरुषों का वह स्वाध्याय हमारे स्वाध्याय का प्रेरक बन सकता है ।

स्वाध्याय के माध्यम से ही साधक अपने भीतर शक्तिता है । अन्तर्भन के अवलोकन से वह अपने दोषों को पहिचान कर उन्हें दूर करने का पुरुषार्थ करता है तो उसके साथ ही सद्गुणों के उपाजन की भी उसकी निष्ठा बलवती बनती है । स्वाध्याय का प्रतिदिन समय निर्धारित किया जाना चाहिये तथा नियमित रूप से स्वाध्याय का क्रम चलाया जाना चाहिये । समता की साधना में स्वाध्याय के योगदान को एक साधक पूर्णतया हृदयगम करे ।

अतः एक आत्मदर्शी को निरन्तर स्वाध्याय की आदत बनानी चाहिये और वह स्वाध्याय इस सत् साहित्य का हो । स्वानुभूति की सजग दशा में यह स्वाध्याय नये-नये चिन्तन व मनन तथा उसके फल-स्वरूप नई मौलिकता को जन्म देने वाला होगा । सब विचारों को जानकर जब उन्हें अपने भीतर पकाया और पचाया जाता है, तब उसके यथार्थ निष्कर्ष रूप अपने ही मौलिक विचार पैदा होते हैं । स्वानुभूति एवं स्वाध्याय के साथ चिन्तन-मनन की नियमित प्रवृत्ति में मौलिकता की सृष्टि होती है, जिसकी सहायता से आत्मदर्शी सारे ससार को नया युगपरिवर्तनकारी विचार दे सकने का सामर्थ्य संचित कर सकता है ।

४

“मैं किसी को दुःख न दूँ”,

“मैं सबको सुख दूँ ।”—

आत्म-दर्शन का सार व्यक्ति के मन में इस रूप में जागना चाहिये कि उसका यह मानस बन जाय—“मैं किसी को दुःख न दूँ —मैं सबको सुख दूँ ।” उसका यही मानस जब आचरण में उतरता जायगा तो अपने क्रिया-कलापों में अहिंसा के दोनों पक्षों को सक्रिय बना लेगा । किसी को दुःख न देने में वह अपने स्वार्थों को समेट लेगा और उन्हें किसी भी दशा में उस दायरे से बाहर नहीं निकलने देगा, जहाँ पहुँच कर वे किसी भी अन्य जीवनधारी के प्राणों को किसी भी प्रकार से कष्टित नवावें ।

सबको सुख देने की भावना इस दिशा की क्रियात्मक भावना होगी कि वह अपने लोकोपकार को विस्तृत बनावे—उसे समता का मुद्द धरातल प्रदान करते हुए। इस वृत्ति में वह अपनी आत्मा को सेवा-शक्ति के अत्युच्च विकास के साथ सारे विश्व की परिधि तक फैला देगा। अतः स्वार्थों को समेटे और आत्मीयता को फैलाओ—यह एक आत्मदर्शी का नारा ही नहीं, आचरण का सहारा होना चाहिये।

अहिंसा को सभी आश्रमों का हृदय तथा सभी शास्त्रों का उत्पत्तिस्थल बताया गया है। और धर्म भी अहिंसा के समान दूसरा नहीं है। किसी भी अन्य प्राणी की हत्या वस्तुतः अपनी ही हत्या है और अन्य प्राणी की दया अपनी ही दया है। किन्तु ऐसी अनुभूति उन्हीं क्षणों में होती है जब यह विचारा जाता है कि जिस प्रकार मुझको दुःख प्रिय नहीं है, उसी प्रकार सभी जीवों को भी दुःख प्रिय नहीं है। तब ऐसा जानकर न स्वयं हिंसा करता है, न किसी से हिंसा करवाता है तथा न ही हिंसा की अनुमोदना करता है। ऐसा साधक समत्वयोगी भी कहलाता है तो सच्चा श्रमण भी।

कहा गया है कि रक्त से सने वस्त्र को रक्त से ही धोने से शुद्ध व स्वच्छ नहीं बनाया जा सकता है। उन्हीं प्रकार हिंसा से हिंसा मिटाई नहीं जा सकेगी। हिंसा को मिटाने के लिये प्रेम, करुणा और अहिंसा के प्रयोग की आवश्यकता होगी। दूसरों को सुख देने से स्वयं को भी सुख मिलेगा जो आत्म भावों से पुष्पित, पलवित होने के कारण स्थायी सुख होगा। दुःख देने से दूसरा तो दुःखी होगा या नहीं, किन्तु दुःख देने वाला स्वयं तो बैर भावों से सुलगता हुआ दुःखी बनेगा ही। इसी कारण यह विचारधारा कि “मैं किसी को दुःख न दूँ” निषेध पक्ष से तथा “मैं सबको सुख दूँ”—विधि पक्ष से अहिंसा की आराधक विचारधारा है और यही विचारधारा इस रूप में साम्य योग की आधारशिला भी है।

साम्ययोगी का हृदय अतीव मुदुल बन जाता है। क्योंकि वह परपीडा को देख नहीं पाता है। जो कठोर हृदय दूसरे की पीडा से प्रकपमान देखकर भी प्रकम्पित नहीं होता वह अनुकम्पा रहित कहलाता है, चूँकि अनुकम्पा का अर्थ ही है—कापते हुए को देखकर कपित होना। दया और करुणा की मृदुता में समता का साधक आत्म विसर्जन तक पहुँच जाता है।

५ :

आत्म-विसर्जन की

अन्तिम-स्थिति तक—

आत्म-दर्शन की आखिरी मजिल है आत्म-विसर्जन । त्याग, सेवा और समता-दृष्टि से बृहत्तर समता—स्थिति के निर्माण हित अपने आपको भी भुला देना और लक्ष्य के लिये उसे विलीन कर देना सबसे बड़ी तपस्या है । इस कठोर तपस्या के माध्यम से आत्म-विकास की इस अन्तिम स्थिति तक पहुँच जाने के बाद तो फिर परमात्मा-दर्शन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ।

आत्मीय समानता का यह ऊँचा आदर्श है कि कोई भी आत्मा किसी दूसरे के किये से या बिना स्वयं के पराश्रम में विशिष्टता प्राप्त नहीं करती है । इसका अर्थ है कि आत्मा ही परमात्मा बनेगी और नर ही नारायण का पद ग्रहण करेगा । ऐसे किसी परमात्मा की कल्पना निरर्थक है जो सदा से परमात्मा ही हो अथवा ससार के क्रियाकलापों का मचालन करता हो । हमारी आत्मा ही जो चेतन व जड़ तत्त्वों के मिलन से ससार में भव भ्रमण करती है, अपनी कठोर साधना से सारे बन्धनों को तोड़कर तथा जड़ तत्त्व से सम्पूर्णतया विलग होकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकती है । सिद्ध अवस्था की प्राप्ति के पश्चात् वह आत्मा ही परमात्मा या ईश्वर स्वरूप कहलाती है ।

आत्मा मसारी हो या मिद्ध —अपने मूल स्वरूप के कारण समान मानी गई है । हमारी आत्मा के स्वरूप पर कर्मों की परतें चढ़ी रहती हैं जो उनके सिद्ध स्वरूप की बाधक होती हैं । ये परतें जब उतर जाय तो वही आत्मा मिद्ध बन जाती है । अतः ईश्वरत्त्व कोई अप्राप्य अवस्था नहीं है, वह तो समता साधना से प्राप्त किया जा सकता है । “मिद्धा जेमो जीव है, जीव सोई सिद्ध होय । कर्म मैल का अन्तरा बूझे विरला कोय ।”

समता का माधक जब अपने आत्म-स्वरूप को चीन्ह-पहिचान कर समता के व्यापक विस्तार में अपना आत्म विसर्जन कर लेता है, तभी उसकी आत्मा परमात्मा पद की दिशा में द्रुतगति से अग्रसर हो जाती है ।

आत्म-दर्शन से परमात्म दर्शन तक की यात्रा की पूर्णाहुति चिन्तन एवं कार्य शैली पर आधारित रहती है। आदर्श चिन्तन वर्षों और युगों के मार्ग को षडियों में तय कर सकता है और उसके अनुसार जब चारित्र्य और आचरण का बल लगता है तो यह ममूची यात्रा भी अल्प समय में पूरी की जा सकती है। इसके विपरीत जागरण न होवे तो आत्म-दर्शन ही कठिन होता है तथा आत्म-दर्शन के बाद भी गति-गति का क्रम ढीला और धीमा हो तो परमात्म दर्शन की लक्ष्य प्राप्ति लम्बी या दुरूह भी बन सकती है। समता साधना की सफलता को साधक की शक्ति की अपेक्षा होती है—यह साधक पर निर्भर है कि दूरियों और समय की मात्रा पर वह कितनी कैंची चला सकता है ?

आनन्द पथ का पथिक

सच्चा आनन्द क्या है ? उसका स्थायित्व कितना होता है ? उसके घनत्व का उल्लास कैसा होता है और उसकी प्रतीति कितनी सुखद होती है ? इन सब प्रश्नों के सही उत्तर आत्म-दर्शन के आनन्द पथ का एक सफल पथिक ही दे सकता है।

आनन्द की दो धाराएँ दिखाई देती हैं। एक धारा तो वह जो ससारी जीवों की प्रत्यक्ष जानकारी में आती है कि अच्छा खाने, अच्छा पीने या अच्छा रहने से शरीर को जितना ज्यादा सुख मिलता है उससे आनन्द होता है। किन्तु सचमुच में यह आनन्द नहीं होता है। क्योंकि यह क्षणिक होता है और इसका प्रतिफल दुःख रूप में प्रकट होता है। इसे आनन्द का आभास मात्र कहा जा सकता है, जो कि झूठा होता है। अच्छा खाने में सुख है—खाते जाइये, खाते ही जाइये—परिणाम सुख रूप होगा या दुःख रूप ? फिर अच्छा खाने से आनन्द होता है—यह कैसे कह सकेंगे ?

किन्तु आनन्द की दूसरी धारा है जो अन्दर से प्रकट होनी है और जिसका सामान्य अनुभव सभी को होता है, किन्तु उस अनुभव को परिपुष्ट बनाते जाने का निश्चय आत्मदर्शी ही किया करते हैं। आपने किसी कराहते हुए असहाय रोगी को अस्पताल तक ही पहुँचा दिया—कोई बड़ा काम नहीं किया

आपने, फिर भी उस काम से भी आपके भीतर एक आनन्द होता है। यह आनन्द ऐसा होता है कि जो विकृत नहीं होता, नष्ट नहीं होता तथा जितने अंशों में ऐसे काम ज्यादा से ज्यादा किये जाते रहेंगे, इस आनन्द की मात्रा भी निरन्तर बढ़ती ही जायगी। इसे भी आनन्द वह सकते हैं। लोकोपकारी आत्मदर्शी के लिये ऐसा आनन्द स्थायी अनुभव बन जाता है तो आत्मविसर्जन की अन्तिम स्थिति में यह परमानन्द हो जाता है।

जो आत्मदर्शी होता है, वह समतादर्शी होता है तथा आनन्द का ऐसा पथ उस पथिक के लिये ही होता है, जिसके चरण अनवरत समता पथ पर ही गतिशील रहते हैं।

: ८ :

परमात्म दर्शन के समतापूर्ण लक्ष्य तक

“अप्पा सो परमप्पा”—आत्मा ही जब अपने पूर्ण समतामय लक्ष्य तक पहुँच जाती है, तब वही परमात्म-स्वरूप धारण कर लेती है। नर से नारायण और आत्मा से परमात्मा का सिद्धान्त कर्मण्यता का अनुप्रेरक सिद्धांत है। कोई भी विकास और विकास का चरम बिन्दु तक इस आत्मा की पहुँच से बाहर नहीं है। वास्तव में असम्भव शब्द मानव जीवन के शब्दकोष में कहीं भी नहीं है।

मानव जीवन में इस कारण सत्साहस की प्रवृत्ति अपार महत्व रखती है। कायर के लिये सब कुछ असम्भव है, किन्तु साहसी के लिये कुछ भी असम्भव नहीं। आत्मा में परमात्मा तक का लक्ष्य इसी सत्साहस की समतापूर्ण उपलब्धि के रूप में प्रकट होता है। मनुष्य जितना गिरावट के खड्डे में गिरा रहता है, उतने ही उसके जीवन के सभी पहलू विषम बने रहते हैं। विषमता से अधिक से अधिक विकारों का प्रवेश होता रहता है और जितने अधिक विकार, उतनी अधिक दुर्बलता और जहाँ दुर्बलता है, वहाँ कायरता ही तो रहेगी—साहस का सद्भाव वहाँ कैसे हो सकता है ?

यह कायरता कैसे मिटे ?

आपके बाहर के अनुभवों ने ही यह कहावत बना रखी है - चोर के पैर कच्चे होते हैं। चोर कौन ? जिसका जो प्राप्य नहीं है, उसे जब वह चुपके

ले लेना चाहता है तब उसे चोरी करना कहते हैं और चोरी करने वाला चोर होता है। इस वृत्ति को समझ कर अपने जीवन के हर काम पर एक निगाह डालिये कि आपका वह काम कहीं इस लाइन पर तो नहीं चल रहा है ?

जहाँ चौथी वृत्ति है, वहाँ अवश्य कायरता मिलेगी। विषमता बढ़ती जाती है और कायरता बढ़ती जाती है, कायरता बढ़ने से किसी भी रूप में पराक्रम का पैदा होना कठिन बन जाता है। साहस और पराक्रम का जोड़ा साथ ही हो तो चलता है—विचार मजबूत तो काम मजबूत। साहस और पराक्रम पैदा होगा विषमता काटने से, समता लाने से। बाहर और भीतर के जीवन में जहाँ-जहाँ विषमता है, वहाँ-वहाँ उस पर प्रहार करते रहना होगा। ज्यों-ज्यों यह प्रहार किये जायेंगे, साहस और पराक्रम का बल भी बढ़ता जायगा, क्योंकि कायरता मिटती जायगी।

विषमता पर किये जाने वाले ये प्रहार सबसे पहले इसी चौथी-वृत्ति पर आघात करेंगे। अन्तर की आवाज तुरन्त बता देती है कि कहाँ और कितना उसका प्राप्य है और क्या उसका प्राप्य नहीं है ? इस आवाज के निर्देशन में चलते रहे तो कहीं भी भूल हो जाय—इसकी सम्भावना नहीं रहती है। जो आत्म-सुख की आवाज है, वह समता का पाथेय है और जितना शरीर सुख की लालसा में दौड़ता है, वह विषमता के अधिकार में भटकना है। समता की ओर गति करने की लगन जब लग जायगी तो तबसे जीवन में फैली हुई कायरता भी मिटने लगेगी।

पर कहाँ-कहाँ कच्चे ? और क्यों ?

प्रत्येक विकासकारी मानव का पहला कर्तव्य यह होना चाहिये कि वह अपने प्रत्येक चरण पर सदसद् का एव उसके फलाफल का विवेक सतत रूप से जागृत रखे। वह जो सोचता, बोलता और करता है—उसका उसके स्वयं के जीवन पर, उसके साथियों के जीवन पर एव समुच्चय रूप से समाज के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा—यह देखते एव महसूस करते रहने की सतर्कता होनी चाहिये।

वर्तमान जीवन क्रम को देखे कि पैर कहाँ-कहाँ कच्चे हैं और क्यों हैं ? इसके लिये पहले दो पक्ष ले—व्यक्ति का जीवन और समाज का जीवन । फिर इनके भी दो-दो पक्ष लें—बाह्य जीवन व आन्तरिक जीवन । ये चारो पक्ष अन्योन्याश्रित रहते हैं । व्यक्ति के आन्तरिक जीवन से व्यक्ति का बाह्य जीवन प्रभावित होता है । फिर जैसा समाज का बाह्य जीवन सामूहिक रूप से ढलता है, उसी के आधार पर समाज का आन्तरिक जीवन याने किसी भी समाज की सभ्यता एवं सस्कृति का निर्माण होता है । यही सभ्यता एवं सस्कृति फिर दीर्घकाल तक व्यक्ति के बाह्य एवं अन्तर को प्रभावित करती रहती है । व्यक्ति समूह का अग होता है, तो समाज होता है व्यक्ति-व्यक्ति का समुच्चय रूप ।

इसलिये जहाँ-जहाँ जिस-जिस पक्ष में पैर कच्चे रहते हैं—उसका प्रभाव कम ज्यादा सभी पक्षों पर पड़ता है और यह काल-क्रम चलता रहता है । सामाजिक स्वेच्छिक नियन्त्रण प्रणालियाँ यदि सुदृढ़ नहीं होगी तो व्यक्ति की कामनाएँ साधारण रूप से उद्दाम बनेंगी और वह आत्म-विस्मृत बन कर पशुता की ओर मुड़ेगा । इसी के साथ यदि व्यक्ति अपने और अपने साथियों के हितों के साथ सामंजस्य बिठाकर चलने का अभ्यस्त नहीं हुआ तो उससे जिस सभ्यता एवं सस्कृति की रचना होगी, वह न सर्वजन हितकारी होगी और न किसी भी दृष्टि से आदर्श । अतः पग-पग पर आने वाली दुर्बलताओं के प्रति मतर्क रहने की दृष्टि से ही समूचा जीवन क्रम चलना चाहिये ।

तीसरे के बाद यह चौथा सोपान

सिद्धान्त-दर्शन, जीवन-दर्शन एवं आत्म-दर्शन के तीन सोपानों के बाद ज्ञान एवं दर्शन के क्षेत्र में यह जो चौथा सोपान परमात्म-दर्शन का है, यहाँ तक पहुँचते हुए ऐसी सतर्कता का वैचारिक निर्माण हो ही जाना चाहिये । जब विषमता के विकराल रूपों की जानकारी के बाद समता के सिद्धान्त, जीवन प्रयोग एवं आत्मानुभूति जागरण का सम्यक् ज्ञान हो जाय तब सभी क्षेत्रों की दुर्बलताओं एवं उनके कारणों का ज्ञान एवं उनसे बचते रहने की सतर्कता उत्पन्न हो जाना अनिवार्य है, क्योंकि परमात्म-दर्शन की प्रेरणा ही आत्मा को परमात्मा के समक्ष पहुँचाने की होनी है ।

आत्मा एव परमात्मा के अन्तर को यदि एक ही शब्द में बताया जाय तो वह है विषमता । यह स्वरूप की विषमता होती है । अन्तर मिटता है तब स्वरूप-समता आती है । समूचा मूल कट जाता है तो सम्पूर्ण निर्मलता की आभा प्रस्फुटित होती है । यह आभा ही आत्मा की परम स्थिति है और उसे परमात्मा बनाती है । इस कारण मूल समस्या यह है कि इस अन्तर को समझा जाय और उसे मिटाने की दिशा में आगे गति की जाय ।

समता इन्सान और भगवान की

एक शेर है - “खुदी को कर बुलन्द इतना कि खुदा बन्दे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है ।” इसका भाव भी यही है कि खुद से खुदा बनता है, मगर सवाल है खुद को उस हद तक बुलन्द बनाने का । इन्सान और भगवान की समता का मूल अवरोध है कर्म और मूल शस्त्र है कर्म । अवरोध वह कर्म जो किया जा चुका है और जिसका फल भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलेगा और शस्त्र है वह कर्म जिसकी भाधना करके कर्म-बन्ध को काट देना है । कर्म का सीधा अर्थ है कार्य । जो किया जा चुका है, वह फल अवश्य देता है - जैसा काम, वैसा फल । इसलिये पहली बात तो यह है कि अच्छा और भला काम किया जाय, जिससे शुभ फल मिले । अच्छा और भला काम पहचाना जाता है खुद की महसूसगिरी पर जो सुधर कर पैनी बन चुकी हो ।

इन्सान और भगवान की समता में अवरोध बने हुए होते हैं पूवार्जित कर्म । आत्मा को अनादि अनन्त कहा है तो पहले के कुविचारों एव कुकृत्यों का जितना कर्म बन्ध इसके साथ लगा हुआ है, उसे काटने का और नया कर्म बन्धन न होने देने का दुहरा प्रयास साथ-साथ करना होगा । एक गन्दे पानी का पोखर है, उसे साफ करना है तो दुहरा काम साथ-साथ करना पड़ता है । एक तो उसमें बराबर गन्दा पानी लाने वाले नालों को रोकना और दूसरा, उसके गन्दे पानी को बाहर फेंकना । तब कही जाकर उस पोखर की सफाई हो सकेगी । आत्मा के मूल रहित होने का अर्थ ही परमात्म-स्वरूप तक पहुँचना है जब दर्पण अपनी उच्चतम सीमा तक स्वच्छ कर लिया जाता है तो अपनी निर्मलता से न स्वयं वही सुदर्शनीय होता है वल्कि जो भी उसके समक्ष आता है उसके प्रतिबिम्ब को भी सुदर्शनीय बना लेता है । इन्सान और भगवान की समता की यही आदर्श स्थिति होती है ।

यह कर्मण्यता का मार्ग है

यह आदर्श समता कर्मण्यता के कठोर मार्ग पर चल कर ही प्राप्त की जा सकती है। कर्मण्यता बन्धनों को काटने में—मैल को साफ करने में और आने वाले बन्धनों तथा मैल से दूर रहने में। यह सतर्क वृत्ति एवं पराक्रम दशा समता की आराधना से बनती और पनपती है। विचारों में समता, वाणी में समता एवं आचरण में समता—तभी कर्मण्यता के मार्ग पर साधक के चरण तेजी से और मजबूती से आगे बढ़ते हैं।

पूर्वाजित कर्मों को परमात्म-स्वरूप के बीच में आने वाले आवरण के रूप में देखा गया है। जैसे सूर्य के बीच में बादल आकर उसके तेज को ढक लेते हैं, उसी तरह ये आवरण आत्मा के अनन्त तेज को ढक लेते हैं। किन्तु ज्यों ही बादल हटते हैं कि सूर्य पुनः उसी तेजस्विता के साथ चमक उठता है। वस्तुतः सूर्य की चमक लुप्त नहीं होती है, मात्र बादलों के आवरण में ढक जाती है। यही कारण है कि आवरण हटते ही प्रकाश यथावत् रूप में प्रकट हो जाता है। वैसे ही आत्मा का मूल स्वरूप परम विशुद्ध एवं परम प्रकाशमान होता है किन्तु ससार के परिभ्रमण चक्र में वह एक भव से अनेको भव में घूमती है तो अपने कृत कर्मों द्वारा अपने स्वरूप पर कर्म-बन्ध के आवरण चढ़ाती रहती है। जितने अधिक दुष्कर्मों में वह लिप्त होती है, उतने ही उसके आवरण प्रगाढ़ होते हैं। आवरण जितने प्रगाढ़ होते हैं, उन्हें हटाने का पुरुषार्थ भी उतना ही कठिन करना पड़ता है।

सम्पूर्ण दर्शनों एवं सिद्धान्तों का एक ही सार है कि यह आत्मा अपने कर्मबन्धनों को समाप्त करके मोक्ष का अजरामर पद प्राप्त करले। इसे दूसरे शब्दों में यों कह दीजिये कि आत्मा अपने ज्ञान एवं विवेक से अपनी श्रद्धा एवं निष्ठा से तथा अपने आचरण एवं व्यवहार से अपने स्वरूप पर लगी विषय-कषाय की कालिख को इतनी सफाई से धो डाले कि वह स्वरूप परम उज्ज्वल बन कर निखर उठे। जैन दर्शन ने इस विधि पर बहुत ही विस्तार से प्रकाश डाला है। आत्मा के ससार चक्र में भ्रमण करने तथा इस चक्र से स्वतन्त्र बनने का विशद् विश्लेषण नव तत्त्व सिद्धान्त में पूर्णरूपेण दिया गया है।

यह पहले बतलाया जा चुका है कि चेतन तत्त्व एव जड़ तत्त्व के सम्मिलन से ही ससार के सम्पूर्ण क्रियाकलापों की परिणति होती है। चेतन तत्त्व है आत्मा तथा जड़ तत्त्व है शरीर। शरीर में जब तक आत्मा का निवास रहता है तब तक वह जीवितावस्था होती है। शरीर के सिवाय भी जितने दृश्य पदार्थ इस ससार में दिखाई दे रहे हैं सभी जड़ की श्रेणी में आते हैं। इन सभी जड़ पदार्थों को जब-जब चेतन तत्त्व का संयोग मिलता है, तब तब उनमें विविध प्रकार की हलचल पैदा होती है। चेतन को जीव भी कहते हैं जिसका लक्षण ज्ञान, दर्शन और उपयोग होता है और जिस कारण वह सुख दुःख, अनुकूलता-प्रतिकूलता आदि भावों का अनुभव करता है। जीव तत्त्व के ही दो भेद हैं—(१) ससारी तथा (२) सिद्ध। ससारी जीव चार गतियों (१) मनुष्य (२) देव (३) तिर्यन्च, एव (४) नरक में भव भ्रमण करते रहते हैं। जीव की ही पाँच जातियाँ—एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा पचेन्द्रिय (असंज्ञी एव मंज्ञी) होती हैं। इस दृष्टि से इन्द्रियाँ भी पाँच ही मानी गई हैं—स्पर्श (शरीर), रसना (जीभ), घ्राण (नाक), चक्षु (आँख), तथा श्रोत्र (कान)। जीव से इतर सभी तत्त्व अजीव या जड़ होते हैं। इसे अचेतन भी कहते हैं। इसके पाँच भेद हैं—पुद्गल, धर्म (गति), अवर्त्म (स्थिति), आकाश और काल।

इस प्रकार जीव अजीव से सम्बद्ध होकर जब क्रिया करता है तो उस क्रिया के अनुसार जीव के साथ कर्मों का बन्ध होता है। कर्मों के शुभ पुण्य को पुण्य तत्त्व तो अशुभ पुण्य को पाप तत्त्व कहते हैं। पुण्य नौ प्रकार से अर्जित होता है—अन्न, पान, स्थान, शयन, वस्त्र, मन, वचन, काया एव नमस्कार। इसी प्रकार पाप अठारह प्रकार से कमाया जाता है—हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान (मिथ्यारोप), पैशुन्य (बुगलखोरी), परनिन्दा, पाप में रुचि और धर्म में अरुचि, माया-मृपावाद (झूठ-कपट) तथा मिथ्यादर्शन।

अपनी विविध क्रियाओं के फलस्वरूप पुण्य अथवा पाप के कर्मपुण्यों के आने के मार्ग को आश्रव तत्त्व कहा है तो इस मार्ग को रोकने का नाम सवर तत्त्व है। आश्रव के मार्ग हैं—मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय तथा योग। इसी प्रकार इनसे विपरीत अर्थात् सम्यक्त्व, विरति (व्रत), अप्रमाद, अकपाय

तथा अयोग सत्त्व तत्त्व के अंग हैं। ये कर्म पुनः जो आत्मा से सम्बद्ध होते हैं, उन्हें बंध तत्त्व माना गया है।

आत्मा का चरम लक्ष्य एवं अन्तिम (नवमा) तत्त्व है—मोक्ष। मोक्ष प्राप्त तब होता है जब कर्म-बंधन से आत्मा स्वरूप सर्वथा मुक्त हो जाय। इसका उपाय यह बताया गया है कि सत्त्व तत्त्व के माध्यम से आने वाले कर्म प्रवाह को रोका जाय, किन्तु पहले से जो चिपके हुए कर्म हैं, उन्हें क्षय (नष्ट) करना पड़ेगा। इस क्षय करने वाले तत्त्व को निर्जरा तत्त्व कहा गया है। कर्मों की निर्जरा तपः साधन याने समत्व योग की कठोर आराधना से होती है। इस दृष्टि से मोक्ष प्राप्ति के चार साधन बताये गये हैं—मन्यक् ज्ञान, दर्शन, चरित्र एवं तपः। आत्मा जब इन चार साधनों का परम पुरुषार्थ करती है और अपने ममस्त कर्म पुनः को नष्ट कर देती है तब वह ससारी से सिद्ध बन जाती है—आत्मा से परमात्मा बन जाती है। यही जीवन विकास यात्रा का गन्तव्य माना गया है।

अतः मुख्य समस्या है—कर्म स्वरूप को समझ कर कर्म बंधनों को हटाने की। गये कल का जो जीव का कर्मबंधन होता है, वही उसका आज का भाग्य हो जाता है और आज वह अपने कार्यों से जिस प्रकार का कर्म-बंधन करता है, उसके ही फलाफल के रूप में वह उसका आने वाले कल का भाग्य बन जाता है। कर्मबंधन का यही चक्र निरन्तर घूमता रहता है और उसी के अनुसार इस जीव के विभिन्न जन्म-मरण चलते हैं, ऊँची नीची गतियाँ मिलती हैं अथवा जीवन में सुख-दुःखों के दौर चलते हैं। जब तक सम्पूर्ण कर्म-बंधन से मुक्ति नहीं मिलती, तब तक ससारी आत्मा ससार में ही भटकती रहती है—मोक्ष पद प्राप्त नहीं कर सकती है।

कर्मों के स्वरूप तथा उनकी सक्रियता पर इस हेतु दृष्टि डाल लेना समुचित रहेगा। सामान्य भाषा में कर्म का अर्थ होता है कार्य, जैसे खाना, पीना, चलना, फिरना आदि। किन्तु दार्शनिक दृष्टि से कर्म की परिभाषा होगी कि जब ससारी जीव राग द्वेष युक्त होकर मन, वचन एवं काया से विविध प्रवृत्तियाँ करता है तब आन्तरिकता में स्पन्दन जैसा होता रहता है जिसके चुम्बकीय प्रभाव से जो कार्माण वर्गणा के पुद्गल आत्म स्वरूप के साथ

चिपक जाते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। ये कर्म अपने शुभाशुभ फल दिये बिना आत्मा से विलग नहीं होते हैं। कर्म इन्हें इसलिए भी कहते हैं कि ये जीव के करने से होते हैं। कर्म बध का मूल कारण माना गया है—राग और द्वेष। इनके परिणमन से शुभ कर्मों का फल शुभ तथा अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है।

ये कर्म साध्या में आठ बताये गये हैं। कारण आत्मा के मुख्य आठ गुण होते हैं और इन गुणों पर आवरण चढ़ाने वाले ये आठ कर्म होते हैं—(१) ज्ञानावरणीय (२) दर्शनावरणीय (३) वेदनीय (४) मोहनीय (५) आयु (६) नाम (७) गौत्र, एव (८) अन्तराय। इनमें से चार—ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय, मोहनीय तथा अन्तराय को घाती कर्म कहा है और शेष चार को अघाती। घाती कर्म आत्मा के मुख्य गुणों—ज्ञान, दर्शन चारित्र्य व सुख की घात करते हैं। इन घाती कर्मों को क्षय किये बिना आत्मा को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इन आठ कर्मों का सामान्य विवेचन निम्न है—

(१) ज्ञानावरणीय कर्म—जो कर्म आत्मा की ज्ञानवृद्धि को आच्छादित कर देता है उसे ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। जब स्वयं ज्ञानार्जन न करके दूसरों के ज्ञानार्जन में बाधाएं पैदा की जाती हैं अथवा पाखंड या दभ से अज्ञान या कुज्ञान की प्रतिष्ठा की जाती है तो ऐसा करने वाले को इस कर्म का बध होता है, जिसमें इस जीव की ज्ञानशक्ति पर आवरण चढ़ जाते हैं। ज्ञान और सम्यक् ज्ञान अर्थात् समतामय ज्ञान से वह दूर हटता जाता है और अज्ञान के अधकार में भटक जाता है। वैचारिक दृष्टि से जब तक वह पुनः सजग नहीं बनता और ज्ञानाराधन के लिये कठोर जीवट पैदा नहीं करता तब तक वह आवरणों को भेद नहीं पाता है। परन्तु यदि ज्ञानपूर्वक साधना को अपनाकर प्रायश्चित्तपूर्वक वह आगे बढ़ता रहता है तो कर्म के आवरण हटते जाते हैं और ज्ञानार्जन की उसकी शक्ति एव क्षमता पुनः प्रकट होती रहती है। अज्ञान के अधकार के साथ कठिन सधर्ष के बाद समता साधक के जीवन में ज्ञान का सूरज उदय होकर ही रहता है।

(२) दर्शनावरणीय कर्म—यह कर्म आत्मा की पदार्थों को देख सकने की शक्ति को आच्छादित कर देता है। जैसे कि आँखों में देखने की शक्ति

होती है परन्तु उन पर गाढ़ी पट्टी बाध दी जाय तो वह शक्ति दब जाती है, उसी प्रकार दर्शनावरणीय कर्म के बधन में आत्मा की दर्शन शक्ति बाधित हो जाती है। इस कर्म को राजा के द्वारपाल की तरह माना गया है कि जो राजा के दर्शन करने पर रोक लगा देता है याने कि इस कर्म को क्षय किये बिना आत्मदर्शन एवं परमात्मा दर्शन की बाधाएं दूर नहीं होती हैं। दृष्टि दर्शन के अनुसार सामान्य अवबोध—दर्शनशक्ति को अवरुद्ध करने वाले इस कर्म बध के कुल से आत्मा पदार्थों के सामान्य अवबोध से वंचित रहती है।

(३) वेदनीय कर्म—दूसरो को जैसी वेदना दोगे, वैसी ही स्वयं को भी मिलेगी। जैसा व्यवहार अपने मन, वचन एवं काया से दूसरो के साथ किया जायगा, वैसा ही प्रतिफल यह वेदनीय कर्म, वंसा करने वाले को भी देता है। इसलिये इसे दो प्रकार का माना गया है—साता वेदनीय एवं असाता वेदनीय। साता वेदनीय कर्म के उदय से जीव शारीरिक एवं मानसिक सुखों का अनुभव करता है तथा असाता वेदनीय के उदय से वह दुखों का अनुभव करता है। इस कर्म की शहद लपेटी तलवार से उपमा दी गई है कि शहद चाटने का सुख तो क्षणिक होना है मगर तलवार की धार से जीभ के कटने का दुख लम्बा रहता है। शहद से साता और तलवार की धार से असाता। ससार के सभी सुख सदा दुख मिश्रित ही होते हैं क्योंकि जीव की क्रियाएं भी सामान्यतया वैसी ही होती हैं। सुखद व्यवहार से सुखद तो दुखद व्यवहार से दुखद वेदना भागनी पड़ती है। समता की एकनिष्ठ साधना के साथ जब सम्पत्ति एवं विपत्ति में अनुभूति की एकरूपता आती है तब इस कर्म का क्षय आरम्भ हो जाता है।

(४) मोहनीय कर्म—इस कर्म को आठो कर्मों का नायक माना गया था। इसका प्रभाव मदिरा के समान होता है। मदिरा जिस प्रकार मनुष्य को उसकी बुद्धि भ्रष्ट करके चेतनाशून्य बना देती है इसी प्रकार मोहनीय कर्म के दुष्प्रभाव से जीवन अपने ही हिताहित की ज्ञान सज्ञा खो देता है और अपने सत्स्वभाव को विकृत बना डालता है। जब पदार्थों में उसकी प्रगढ़ ममता पैदा हो जाती है और वह व्यामोहित सा कर्तव्यहीन बन जाता है। जीवन में मोहजनित दशाओं एवं अन्ध मिथ्या श्रृद्धान से इस कर्म का बध होता है। मोहवृत्ति सबसे अधिक चिकनी होती है जो चैतन्य को न तो स्वरूप बोध की

और उन्मुख होने देती है और न सम्यक् आचरण की ओर। मोहनीय कर्म की प्रबलता इतनी मानी गई है कि यदि अकेला यह एक ही कर्म आत्म स्वरूप पर से छूट जाय तो फिर सारे कर्मों का वृक्ष बुरी तरह से हिल कर घराशाही हो जायगा क्योंकि मोह ही जीवन में फैली हुई सभी प्रकार की विपमताओं का जनक होता है। इस कारण एक बार अगर मोह हिल जाय तो फिर विपमताओं के हिल कर हवा हो जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मुख्यतया मोह के कारण ही राग और द्वेष की वृत्तियाँ भड़कती हैं। जो अपना माना जाता है उस पर राग तो जिसे अपना या अपनो का विरोधी मानते हैं उस पर द्वेष के भाव मडराते हैं। इन्हीं भावों में विपमताएँ बनती जाती हैं, अतः मोह या ममता का जितनी हल्की बनाते जायेंगे या समाप्त कर देंगे, उसी रूप में समता का विकास होता चला जायगा।

(५) आयु कर्म—आयु कर्म की स्थिति से तदनुसार जीव अपने एक जीवन में जीवित रहता है या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस कर्म की कारागृह से उपमा दी गई है कि जिनकी अवधि का दंड किसी न्यायालय द्वारा मिला है, वदी को उतनी अवधि वैसे कारागृह में पूरी करनी ही होगी। आयु जब तक रहेगी, जीवन का क्रम चलेगा और जिस क्षण समाप्त हो जायगी, कुछ भी हो, मृत्यु उसका वरण कर लेगी। दूसरो को जीवन दो—उनकी रक्षा करो तो स्वयं को भी आयु की दीर्घता प्राप्त होती है। कम एक प्रकार से दान का प्रतिदान ही होता है। दूसरो को मारो तो आप मार से कैसे बच सकेंगे? इस तरह यह कर्म आत्मा को बंधानुसार अमुक समय तक अमुक योनि में रोककर रखता है।

(६) नाम कर्म—इस कर्म बन्ध के द्वारा गति, जाति आदि की विभिन्न पर्यायों की प्राप्ति होती है। एक योनि से दूसरी योनि में यही कर्म ले जाता है तथा इसी के प्रभाव से शरीर की अवस्था तथा व्यवस्था निश्चित होती है। इस कर्म को चित्रकार माना गया है जो देव, नारक, मनुष्य पशु, पक्षी के शरीर, इन्द्रिय, अवयव, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आदि की रचना करता है। यह रचना शुभ एवं अशुभ के रूप में दो प्रकार की होती है। शुभ कार्यों से शुभ नाम कर्म तो अशुभ कार्यों से अशुभ नाम कर्म का वध होता है। अच्छी गति मिले तो विकास के अच्छे अवसर मिलते हैं तथा बुरी गति में आत्म-विकास की चेतना ही लुप्त रहती है।

(७) गौत्र कर्म - यह कर्म उस स्थिति का निर्धारण करता है कि जीव को कौनसा कुल, जाति, परिवार आदि मिले और उनमें कैसी उच्चता अथवा नीचता हो। इस कर्म की तुलना कुम्हार में की गई है जो एक ही तरह की मिट्टी से तरह-तरह के भाटें बनाता है जिनमें एक भाड़े में अक्षत, चदन आदि श्रेष्ठ पदार्थ रखे जाते हैं तो दूसरे भाड़े में शराब भर दी जाती है। गति और जाति में इसी प्रकार ऊँचा या नीचा स्थान दिलाने वाला यह कर्म होता है।

(८) अन्तराय कर्म - अन्तराय का अर्थ होता है बाधा। बाधा जब जीव दूसरे की प्राप्तियों में डालता है तो उसके लाभ में भी बाधाएँ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन जो जीव दूसरे की बाधाओं को हटाने में अपना सत्पुरुषार्थ लगाता है, उसे अबाध रूप में विविध उपलब्धियाँ होती रहती हैं। उद्योग करने पर जब कार्य सिद्ध नहीं होते हैं तो वह इसी कर्म का असर होता है। अन्तराय कर्म के उदय से आत्मा की दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा बल सम्बन्धी शक्तियों में बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। इसके ही कारण जीवों में साहस, शौर्य, आत्मबल आदि गुणों की न्यूनाधिकता पाई जाती है। इस कर्म को कोपाध्यक्ष की उपमा दी गई है कि जो राजा का आदेश हो जाने के बाद भी अपनी इच्छा के अनुसार लाभ प्रदान करता है। आत्मा रूपी सम्राट की दान, लाभ, भोग, आदि की अनन्त शक्ति होती है किन्तु इस कर्म का बधन उन शक्तियों के उपभोग पर अपनी बाधा का ताला जड़ देता है।

कर्मवाद की यह धारणा कर्मण्यता पर आधारित है कि प्रत्येक जीव अपने भाग्य का स्वयं ही निर्माता है। जैसी क्रिया वह करता है वैसे कर्मों का उसके बधन होता है तथा जैसे कर्मों का उसके बधन होता है, वैसे ही फल उनका उसे भुगतना पड़ता है। यह जीव के अपने पुरुषार्थ पर ही निर्भर है कि वह अपना कैसा भाग्य बनाता है। वह जैसा भी अपना भाग्य बनाता है, वह अटल रहता है, उसमें कोई भी शक्ति किसी भी तरह का बदलाव लाने में असमर्थ मानी गई है, लेकिन अपना भाग्य बनाने में जीव को पूर्ण स्वतन्त्रता है। वह जैसा चाहे, उस तरह में अपने आज को ढाले ताकि वह उसके आने वाले कल का भाग्य बन सके।

इन आठ श्रेणियों में सभी प्रकार के पूर्वजित कर्मों का समावेश हो जाता है। आने वाले नये कर्मों की श्रेणियाँ भी ये ही होती हैं। ये कर्म-बन्धन हर कदम पर विषमता बढ़ाते हैं, अतः इन्हें काटना व रोकना समता

की दिशा में जीवन को अग्रसर बनाता है। जिस मार्ग पर चल कर इन कर्म-रूपी शत्रुओं से लड़ा जाता है, वही कर्मण्यता का मार्ग कहलाता है और जो इन शत्रुओं को सम्पूर्णतः परास्त कर देता है, वही वीतराग कहलाता है। आत्मा इसी मार्ग पर चल कर परमात्मा बनती है।

गुणों के स्थानों को पहिचानें और आगे बढ़ें

प्रत्येक के जीवन में अच्छाई और बुराई— गुण और अवगुण के दोनों पक्ष साथ-साथ चलते हैं। जीवन को अवगुणों से मोड़ कर गुण-प्राप्ति की ओर ले जाया जाय—इस दृष्टि से कुछ सोपान बनाये गये हैं ताकि जीवन उस समय कहाँ चल रहा है—यह जानकर उसे ऊपर के सोपानों पर चढ़ाते रहने का तब तक सतत प्रयास किया जा सके, जब तक वह अन्तिम सोपान के लक्ष्य तक न पहुँच जाय। गुणों के चौदह स्थानों को गुणस्थान कहा गया है।

जब चैतन्य अज्ञान एवं अन्धविश्वासों के घने बादलों से घिरा रहता है और अपने स्वरूप बोध से अत्यन्त दूर रहता है तब उसकी अत्यन्त निकृष्ट अविकसित अवस्था को प्रथम गुणस्थान कहते हैं। इस अवस्था में आत्मा पर मोह का प्रबल साम्राज्य रहता है, फलस्वरूप वह वस्तु-तत्त्व को अतत्त्व के रूप में समझता है। इस विपरीत किंवा मिथ्या दर्शन के कारण ही इसे मिथ्यात्व गुण स्थान कहते हैं।

जब मोह का आवरण शिथिल पड़ता है और चैतन्य स्वरूप बोध की ओर उन्मुख होता है तब आत्म-विकास के प्रथम सोपान पर चरण बढते हैं जिसे दार्शनिक परिभाषा अविरति सम्यग्दृष्टि किंवा चतुर्थ गुणस्थान कहते हैं। यही सम्यक्त्व का प्रादुर्भाव होता है। किन्तु जब तक स्वरूप बोध की धारा स्थायित्व नहीं ले लेती है तब तक कभी-कभी ऐसी अवस्था भी बनती है कि न स्वरूप बोध पर दृढ़ प्रतीति हो और न अप्रतीति—तात्पर्य यह है कि जब ऐसी डावाडोल स्थिति रहती है कि न वस्तु तत्त्व पर पूर्ण विश्वास होता है और न अविश्वास। इस अवस्था को मिश्र दृष्टि किंवा तृतीय गुणस्थान कहा गया है।

जब स्वरूप-बोध को प्राप्त करके भी मोह के प्रबल थपेड़ों से आत्मा पुनः अधोगामिनी बनती है तब पतनोन्मुख अवस्था में जब तक स्वरूप-बोध का यत्किञ्चित् आस्वाद रहता है, तत्कालीन अल्पसामयिक अवस्था को साम्बा-दान किंवा द्वितीय गुणस्थान कहते हैं ।

पूर्व प्रतिपादित स्वरूप-बोध जब कुछ स्थायित्व ले लेता है और तत्त्व रुचि सुदृढ़ बन जाती है किन्तु वह दृष्टि जब तक कृति में नहीं उतरती तब तक चौथा अविरत सम्यग्दृष्टि गुणस्थान रहता है । पर ज्योंही व्रताचरण रूप त्याग प्रारम्भ हो जाता है कि देशविरति रूप पाचवे गुणस्थान की भूमिका प्राप्त हो जाती है ।

आचरण के चरण जब दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं तो साधुत्व की स्थिति आने लगती है । जब तक इस स्थिति में प्रमाद-आलस्य नहीं छूटता तब तक छठा गुणस्थान प्रमत्त साधु का रहता है और प्रमाद छूट जाने पर सातवां अप्रमत्त साधु गुणस्थान आ जाता है । फिर तत्पर रहकर कर्म बन्धनों को जिस-जिस परिमाण में दबाते या नष्ट करते रहते हैं, गुणस्थानों के सोपान आगे से आगे निवृत्ति बादर, अनिवृत्ति बादर, सूक्ष्म सम्पराय, उपशान्तमोह और क्षीणमोह तक इस जीवन को बढ़ाते जाते हैं । मोह को क्षीण कर लिया तो सर्वोच्च ज्ञान केवलज्ञान प्राप्त हो जाता है तथा तेरहवें गुणस्थान में प्रवेश मिल जाता है जो सयोगी केवली का होता है । फिर मामूली क्रियाएँ भी जब समाप्त हो जाती हैं तो अन्तिम गुणस्थान अयोगी केवली का आ जाता है ।

ये गुणों के स्थान हैं, किन्तु इनमें बढ़ जाना या कषायविजय की अपूर्ण-वस्था में पुनः गिर जाना मन की कषाय वृत्तियों पर निर्भर रहता है । जीवन के जो मूल गुण सम्यक् ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य के रूप में होते हैं, इनके साथ विषय, कषाय आदि वृत्तियों का जिस तरह ऊँचा-नीचा तारतम्य रहता है उसी परिमाण में सोपानों पर चढ़ना उतरना भी होता है । ज्यों-ज्यों मुख्यतः मोह की प्रकृतियाँ छूटती जाती हैं, त्यों-त्यों जीवन में गुणों की वृद्धि होती जाती है । मुख्यतः इस गुणवृद्धि के अनुवार ही गुणस्थानों का यह क्रम बनाया गया है ।

जितनी विषमता कटे, उतने गुण बढ़ें

मन पर नियंत्रण करना सबसे पहली और सबसे बड़ी बात होती है। मन जब नियंत्रित नहीं होता है तो वह वृत्तियों की विषमता में भटकता है। एक ओर वह काम-भोग की कामनाओं में फिसलता है तो दूसरी ओर, मान, माया, लोभ आदि कषायों में उलझता है। जितना वह विषय और कषाय में फसता है, उतना ही अधिक मोहाविष्ट होता जाता है। जितना मोह ज्यादा, उतनी ही मन की विषमता ज्यादा। मन विषम तो वचन विषम और तब कार्य भी विषम ही बनता है।

विषमता की कुप्रवृत्ति के साथ जब एक व्यक्ति चलता है तो उसका कुप्रभाव उसके आसपास के वातावरण पर पड़े बिना नहीं रह सकता। यही वातावरण व्यापक होता है और परिवार, समाज एवं राष्ट्र से लेकर पूरे विश्व तक फैलता है। विषमता के थपेड़ों से गुणों की भूमिका समाप्त होती जाती है एवं चारों ओर दुर्गुणों को बढ़ावा मिलने लगता है। जब जीवन में दुर्गुणों का फैलाव हो जाता है तो वह मिथ्यात्व के वातचक्र में टकराता रहता है और पतन की राह बढता जाता है।

इस कारण जहाँ-जहाँ से जितनी विषमता को काटी जायगी, वहाँ-वहाँ उतने अंशों में मानवीय सद्गुणों का विकास किया जा सकेगा। व्यक्ति अपने कर्म-बन्धनों से सघर्ष करेगा और अपनी विषमता को काटेगा, तब वह समाज को समता की दृष्टि दे सकेगा, क्योंकि वह स्वयं गुणों के स्थानों में ऊपर उठता हुआ समाज के लिये उन्नायक आदर्शों की प्रतिष्ठा करेगा।

परमात्म-स्वरूप की दार्शनिक भूमिका

इस दार्शनिक भूमिका को भली प्रकार समझ लेना चाहिये कि गुणों के स्थानों में विकासशील आत्मा किस प्रकार अपने पूर्वजित कर्मों से सघर्ष करके उनका क्षय करती है और नये कर्म-प्रवाह को भी कैसी साधना के बल पर अवरोध बना देती है? उसके बाद ही वैसी आत्मा परमात्मा के स्वरूप को वरण करती है।

यह दृश्यमान ससार जीव तथा अजीव तत्त्वों पर आधारित है। जीव भी यहा स्वतन्त्र नहीं है—अजीव तत्त्व के साथ अपने कर्म-बन्धनों के कारण बंधा हुआ है। जीव और अजीव के सम्मिश्रण से भ्रमस्त जीवधारी दिखाई देते हैं तथा अजीव के बन्धन ने ही जीवधारी अजीव तत्त्वों की ओर मोहाविष्ट भी होता है। यह मोह चाहे अपने या दूसरों के शरीर के प्रति हो अथवा धन, सम्पत्ति या अन्य पदार्थों के प्रति। यह मोहाविष्ट दशा जीवन में राग और द्वेष की प्रवृत्तियाँ जगाती हैं और उन प्रकृतियों के बलीभूत होकर जीवधारी विविध कर्म करने हुए उनके फलाफल में भी अपने को प्रतिबद्ध बनाते हैं।

यदि जीवात्मा शुभ कार्य करता है तो उसके पुण्य कर्मों का वध होता है और उनका फल भी उसे शुभ ही मिलता है। अशुभ कार्य से पाप कर्मों का बन्ध होता है और उनका अशुभ फल भी भोगना पड़ता है। इस प्रकार पुण्य और पाप के तत्त्व जीवन में सुदृशा एवं दुदृशा की रचना करते हैं। यह कर्म-प्रवाह आकर आत्मा से मेलन होता है, उस प्रक्रिया को आश्रय तत्त्व कहा गया है। आश्रय याने कर्मों का आना। आते हुए कर्मों को रोकने के पराक्रम को सवर तत्त्व कहा गया है। जब जीवन में सवर तत्त्व की आराधना की जाती है तो जीवन में उभार आता है क्योंकि प्रति क्षण जब मनतामय दृष्टि एवं कृति में चला जाता है तभी संचर क्रियाशील होता है। पूर्वजित कर्मों को नष्ट करने की दिशा में जो प्रयास किया जाता है उसे निर्जरा कहते हैं। सवर से बाहर आते कर्मों को रोका जाय और निर्जरा से भीतर के कर्मों का क्षय किया जाय तो कर्म-मुक्ति की ओर स्वस्थ गति बनती है। सम्पूर्ण कर्म-मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं। कर्म बाधते हैं वह वध तत्त्व और छूटते हैं वह मोक्ष तत्त्व।

इस प्रकार पूरे जीवन का निचोड़ रूप नव-तत्त्व—जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, सवर, निर्जरा, बन्ध और मोक्ष दिखाई देते हैं। पुण्य से अच्छे सयोग मिलते हैं और उनसे विकास के अवसर भी किन्तु फिर भी पुण्य उस नाव की तरह होता है जिसमें बैठकर नदी को पार कर लें किन्तु दूसरे तट पर कदम रखने के लिए तो नाव को भी छोड़नी पड़ती है। इस कारण पुण्य की सहायता से समार में जो सुख-वैभव की उपलब्धियाँ होती हैं, उन्हें छोड़ने को भी चरम त्याग कहा है। त्याग को जीवन का उत्थान मार्ग भी इसलिए बताया गया है कि जीवन विषमता के इस तट से साधना की नदी पार करके समता के

दूसरे तट पर पहुँच जाय'। भोग मिलते हैं किन्तु मिले हुए भोगों को भी भावनापूर्वक छोड़ देना—इसी में त्याग की विशेषता रही हुई है। जहाँ त्याग है, वहाँ विषमता पास में भी नहीं फटक सकती है। त्याग जितना बढ़ता जायगा, समता का क्षेत्र भी बढ़ता जायगा और यहाँ तक कि परमात्मा स्वरूप के साथ समता स्थापित हो जायगी।

त्याग : जीवन-विकास का मूल

जीवन पूर्णतः पृथक्-पृथक् विभागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ससार का जीवन अलग और साधना का जीवन अलग—ऐसा नहीं होता। जीवन में जिन सत्कारों का सामान्यतया निर्माण होता है, उन्हीं की पृष्ठभूमि पर ससार का जीवन भी चलता है और वैराग्य का जीवन भी बनता है। यदि सत्कार त्याग की आधारशिना पर निर्मित हुए तो वे ससार को भी स्वर्ग बनाने का प्रयास करेंगे तथा यदि वे वैराग्य की दिशा में मुड़ गये तो आध्यात्मिकता का निर्मल प्रकाश बिखेरे बिना नहीं रहेंगे।

यह त्याग जीवन के वास्तविक विकास का मूल है। जितना लोभ है, उतना ही क्षोभ है। जब मनुष्य लेने की ही कोशिश करता रहता है तो यह तो निश्चित नहीं है कि वह जो कुछ लेना चाहता है, वह उसे मिल ही जाय, किन्तु लेने के लोभ के पीछे वह अपने आत्मिक गुणों का कितना सर्वनाश कर देता है—इसकी कोई सीमा नहीं। 'लोभ' शब्द की ऊपर की मात्रा हटा दीजिये—फिर लाभ ही लाभ है। लोभ काटें तो लाभ मिलेगा। लेना छोड़ कर देना सीखें तो उसके साथ सहानुभूति, सौहार्द, सहयोग एव स्नेह की जो मधुर धारा प्रवाहित होगी वह स्व-पर जीवन की श्रेष्ठता का पथगामी बना देगी। यह त्याग इस तरह जीवन की दिशा को ही बदल देता है।

भारत संस्कृति में त्याग को सदा एव सर्वत्र सम्मान मिला है। जिसने अपना छोड़ा है, उसे लोगो ने अपने सिर पर उठाया है। त्याग न सिर्फ त्यागी के जीवन में एक नया ऊर्ध्वगामी परिवर्तन लाता है, बल्कि अपने चारों ओर के वातावरण में भी जागृति का मंत्र फूँकता है।

परम पद की ओर गति

समता की उच्चतर श्रेणियों में जब आत्मा प्रवेश करती है तो उसके मूल स्वरूप का—उसकी आधारगत शक्तियों का प्रकटीकरण होने लगता है। यह प्रकटीकरण ही आत्मा की परम पद की गति का संकेत होता है।

आत्मा के स्वरूप पर जो विषय और कषाय की कालिख तथा क्रोध, मान, माया, लोभ की मलिनता चढ़ी होती है—समता सीधा उन पर अपना असर करती है। क्रोध, कल्पना करें कि किसी भी कारण से आया, किन्तु ममता की सुदृढ़ता हुई तो वह उस क्रोध को दबा देगी—फिर उसका उपशम करके ही वह शांत नहीं होगी बल्कि क्रोध को समूचे तौर पर क्षय करने के संस्कारों को वह ढालेगी। समता मान के स्थान पर नम्रता, माया के स्थान पर सरलता और लोभ के स्थान पर त्याग के संस्कारों को पुष्ट बनाती है तो समता विषय-भाव के स्थान पर समय की लौ भी लगाती है।

इस तरह समता के सोपानों पर चढ़कर ज्यो-ज्यो विषय-कषाय के आते हुए प्रवाह को रोका और भीतर पड़े इस मैल को निकाला जायगा आत्मा का मूल स्वरूप भी त्यो-त्यो चमकता जायगा। जो शक्तियाँ विषय-कषाय के वेग के नीचे दब गई थी, तब वे प्रकट होने लगेंगी और आत्मा को निज की शक्ति का स्पष्ट बोध होने लगेगा। परम पद की ओर गतिशील ऐसी आत्मा ही अपनी सम्पूर्ण मलिनता की मुक्ति के साथ परमात्मा के स्वरूप का वरण करती है।

अप्पा सो परमप्पा

इसीलिये कहा गया है कि यह जो आत्मा है, वही परमात्मा है। परमात्मा ऐसी कोई शक्ति नहीं, जो प्रारम्भ से परमात्मा रही हो अथवा जिसने इस ससार की रचना की हो। नर से नारायण और आत्मा से परमात्मा—यही प्रकृति का प्राकृतिक विकास-क्रम होता है। नर से जुदा नारायण नहीं होता और आत्मा से अलग परमात्मा नहीं। ऐसा कोई विकास नहीं होता जो सीधा आसमान से गिरता हो। प्रत्येक विकास धरती से शुरू होता है अविकास से आरम्भ होता है। ज्ञान विकास का मार्ग दिखाता है, दर्शन उसमें

विश्वास पैदा करता है तथा कर्म उस मार्ग पर अडिग होकर चलता है, तभी सच्चे विकास की यात्रा प्रारम्भ होती है। प्रकाशपूर्ण विकास के अन्तिम छोर का नाम ही मुक्ति है।

“अप्पा सो परमप्पा” का सिद्धान्त भेद को भूलकर प्रत्येक ऊँची-नीची आत्मा में आस्था स्थापित करता है तथा उसमें उच्चतम विकास पूरा कर लेने की अटूट प्रेरणा भरता है। कोई आत्माएँ विशिष्ट है और वे सदा से विशिष्ट ही थी—ऐसी मान्यता समता की भावना से दूर कहलायगी। समता का मार्ग ही यह है कि सारी आत्माओं में भव्यता होने पर समान विकास की शक्ति रही हुई है—यह दूसरी बात है कि उनमें से कई आत्माएँ उस शक्ति को प्रस्फुटित ही न करें अथवा सही विकास की दिशा में अग्रसर न हो। समता की दृष्टि में विकास का भेद नहीं है, कर्म का भेद हो सकता है और जो जितना व जैसा प्रशस्त कर्म करता है, वह वैसा व उतना विकास भी प्राप्त कर लेता है। यही कारण है कि समता मूल में कर्मण्यता को जगाने वाली होती है।

समता का सर्वोच्च रूप

समता कपाय को काटती है, सरलता लाती है। वह मनुष्य को विषय से हटाकर विराग की ओर मोड़ती है और जीवन को भोग से मोड़ कर त्याग की दिशा में गतिशील बना देती है। इसी समता का स्वरूप जितना ऊपर उठता है, आत्मा का स्वरूप उतना ही समुज्ज्वल होता जाता है। समता की साधना, यही कारण है कि समूचे जीवन की साधना होती है और जब समता अपने सर्वोच्च रूप तक उठ जाती है तो वह उस साधक आत्मा को भी परमात्मा के पद तक पहुँचा देती है।

विषमता के अंधेरे में जब यह आत्मा भटकती रहती है, तब इसकी ऐसी दीन हीन अवस्था दिखाई देती है जैसे वह तेजहीन और प्रभावहीन हो। किन्तु समता—सूर्य की पहली किरण ही उसमें ऐसी ताजगी भरती है कि उसका स्वरूप निखरने लगता है और ज्यो-ज्यो समता सूर्य की लालिमा—उसका तेज आत्मा को उभारता रहता है, तब आत्मा के छिपे हुए अनन्त गुण—उसकी अनन्त शक्तियाँ प्रकट होने लगती हैं। तब उसकी वह प्राभाविकता अनुपम हो उठती है। उसकी वे शक्तियाँ न स्वयं उस आत्मा के विकास को

प्रदर्शित करती हैं, वल्कि समाज को नमुच्चय रूप से भी विकास की ओर प्रेरित बनाती हैं।

साध्य निरन्तर सम्मुख रहे

नमता के सर्वोच्च रूप की उपलब्धि सरल नहीं है किन्तु यह प्रत्येक विकासोन्मुख जीवन के लिये साध्य अवश्य है। साध्य जब निरन्तर सम्मुख रहे और चरण उसी दिशा में बढ़ते रहे तो देर-सवेर से ही सही साध्य की उपलब्धि होकर रहेगी।

इस सारी दार्शनिक पृष्ठभूमि पर यदि व्यवहार में नमता का आचरण आरम्भ किया जाता है तो जीवन की गति उसी ओर मुड़ेगी, जिस ओर नमता का साध्य रहा हुआ है। सिद्धान्त, जीवन, आत्मा और परमात्मा के इस चतुर्विध नमता दर्शन के ज्ञान से यदि व्यवहार को मजाया और संवारा जाय तो व्यक्ति भी उठेगा तथा व्यक्ति-व्यक्ति के साथ व व्यक्ति-व्यक्ति के प्रभाव से समाज भी उठेगा। यह जन्म यदि अपने समूचे रूप से ऊपर उठ जाता है तो फिर आने वाले जन्म स्वतः ही उठ जायेंगे—परमात्म पद की ओर आगे बढ़ेंगे—यह सुनिश्चित है।

: ६ :

समता : व्यवहार के थपेड़ों में

जो जाना है और जिसे जानकर अच्छा समझा है, उसको अगर कार्य रूप नहीं दिया तो वह जानना महत्वपूर्ण एवं सार्थक कैसे बन सकता है ? ज्ञान की उपयोगिता आचरण में रही हुई है। कोई भी दर्शन कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो—किन्तु यदि उससे उसके आचरण की सजीव प्रेरणा नहीं जागती तो उस दर्शन की श्रेष्ठता भी तब तक उपयोगी नहीं बन सकेगी। इस कारण व्यावहारिक पक्ष का पलड़ा हमेशा वजनदार माना जायगा।

आचार्य उमास्वाति ने अपने तत्त्वार्थसूत्र में इसी दृष्टि-बिन्दु को लेकर कहा है कि “ज्ञानक्रियाभ्या मोक्ष”—अर्थात् मोक्ष ज्ञान और क्रिया दोनों से होगा। अनाचरित ज्ञान और अज्ञानपूर्ण क्रिया—दोनों जीवन के वास्तविक उत्थान के लिये निरर्थक हैं। जब ज्ञान अपने तेजस्वी स्वरूप को कर्मठ क्रिया में प्रकट करता है, तभी तो विचार मुक्ति की सबल पृष्ठभूमि का भी निर्माण किया जा सकता है। समता की दार्शनिक पृष्ठभूमि भी तभी सार्थक मानी जायगी जब वह व्यवहार के थपेड़ों में भी अपने आपको अपरूप न बनाकर अपनी उपयोगिता प्रमाणित करती रहे।

व्यवहार के प्रवल थपेड़े

किसी वस्तुस्वरूप का ज्ञान होना सरल है किन्तु सम्यक् ज्ञान होना कठिन है और उससे भी अधिक कठिन होना है उस ज्ञान को अडिग रूप में व्यवहार में लाना। व्यवहार के मार्ग में ऐसे-ऐसे प्रवल थपेड़े आते हैं कि अच्छे अच्छे लोग भी कई बार डिग जाते हैं। यह तो व्यक्तिगत जीवन की बात है किन्तु सामाजिक जीवन में तो ऐसे थपेड़े कभी-कभी इतने प्रबलतम होते हैं कि जो सारे सामाजिक जीवन को अस्त-व्यस्त बना देते हैं।

ममता वृत्ति के इतिहास पर भी यदि एक दृष्टि डालें तो विदित होगा कि समतामय जीवन को व्यवहाररूप में अपनाने के बीच में व्यक्तिगत एवं समाजगत बाधाओं का आरपार नहीं रहा है। समाज में जिस वर्ग के स्वार्थ किसी तरह निहित हो जाते हैं, वह वर्ग अपने स्वार्थों की रक्षा के अन्धेपन में सदैव विपमता का प्रसार करता रहा है और सचमुच में यही वर्ग ममता का कट्टर शत्रु बन जाता है। जहाँ समता के व्यवहार-पक्ष पर विचार करना है वहाँ इस प्रसंग में गहराई से यह खोजना जरूरी है कि इसकी मूल कमजोरियाँ कौन-सी हैं और किन उपायों से समता के व्यवहार-पक्ष को व्यक्ति एवं समाज दोनों के आधारी पर सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

स्वहित की आरम्भिक सज्ञा

वच्चा गर्भाशय के बाहर आते ही और कुछ ममज्ञे या न समझें— अपनी भूख को तो समझ लेता है और उससे पीड़ित होकर स्तनपान के लिए रोना एवं मुँह फाड़ना शुरू कर देता है। यह बात मानव शिशु के साथ ही नहीं है। छोटे से छोटा जन्तु भी अपनी रक्षा के भाव को समझता है। चींटियाँ चल रही हों और वहाँ राख ढाल दी जाती है तो वे अपने बचाव के लिए वहाँ से शीघ्र खिसक जाती हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि छोटे-बड़े प्रत्येक जीवन में आरम्भ में ही स्वहित की सज्ञा का उदय हो जाता है।

स्वहित की इस आरम्भिक सज्ञा का विकास तीन प्रकार से हो सकता है जिनका मूल आधार उस प्रकार के वातावरण पर निर्मित होगा—

(१) पहला प्रकार तो यह हो सकता है कि यह स्वहित की सज्ञा एकांगी एवं जटिल बन कर कुटिल स्वार्थ के रूप में बदल जाय कि मनुष्य को इसके आगे कुछ सूझे ही नहीं। अपना स्वार्थ है तो सब है—दूसरों के हित की ओर दृष्टि तक न मुड़े। ऐसी प्रवृत्ति गहन विपमता को जन्म देती है और समता की जड़ों को मूल से ही काटती है।

(२) स्वहित-परहित के सन्तुलन का दूसरा प्रकार एक तरह से समन्वय का प्रकार हो सकता है कि अपना हित भी आदमी देखे किन्तु उसी लगन से दूसरों के हित के लिए भी वह तत्पर रहे। अपने और दूसरों के हितों को इतना सन्तुलित बना दे कि कहीं उनके बीच टकराव का मीका न आवे। साधारण रूप से समाज में समग्र दृष्टि से इस प्रकार की श्रियान्विति की आशा की जा सकती है। यह समता की दिशा है।

(३) तीसरा त्यागियों और महानपुरुषों का प्रकार हो सकता है कि परहित के लिए स्वहित का बलिदान कर देना। ऐसे बलिदानी सर्वम्ब-त्याग की ऊँची सीमा तक भी पहुँच जाते हैं। सच पूछे तो विश्व को समता का दिशादान ऐसे महापुरुष ही किया करते हैं, क्योंकि उनके त्यागमय चरित्र से ही समता की सर्वोत्कृष्ट स्थिति प्रकाशमय बनती है।

वातावरण के तदनुकूल निर्माण पर यह निर्भर करता है कि यह आरम्भिक सज्ञा रुढ़ एवं भ्रष्ट हो जाय अथवा जागृति तथा उन्नति की ओर मुड़ जाय।

स्वहित के सही मोड़ की बाधाएँ

स्वहित की सज्ञा का सही मोड़ हो तो वह परहित के साथ बलिदान वाद में भी करे किन्तु सन्तुलन करना तो जल्दी ही सीख लेगी और सन्तुलन की वृत्ति से ही व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन का स्वास्थ्य बहुत कुछ सुधर जायगा। इस सही मोड़ की सबसे बड़ी और कड़ी बाधा है—विपमता। विपमता जो आज है और जो नितप्रति नये-नये जटिल रूपों में ढलती हुई सामाजिक जीवन को पग-पग पर काटती जा रही है।

जहाँ तक विषमता बढ़ती रहेगी—स्वार्थ सर्वोपरि बना रहेगा और ऐसी मन:स्थिति में परहित का भाव ही नहीं उपजेगा, क्योंकि अपने स्वार्थ के अन्यायपूर्ण सघर्ष में मनुष्य परहित को तो हर समय क्षत-विक्षत करता रहेगा—स्वहित-परहित में सन्तुलन वृत्ति का जन्म ही समता की दिशा में उजागर करता है। समता पहले सन्तुलन को पनपाती है नो उसका विकर्मित रूप स्वहित के त्याग में प्रस्फुटित होता है।

प्रत्येक जीवन में स्वरक्षा का भाव हो—यह अस्वाभाविक नहीं है किन्तु यह भाव अन्य जीवनो के साथ रलमिल कर त्याग एवं बलिदान के ऊँचे स्तरों तक पहुँचे—यह मानव-जीवन एवं मानव-समाज का सतत प्रयास होना चाहिये। इस प्रयास के बीच अनेक बली बलिदानों को समझना, उनके कारणों पर चोट करना तथा उनको जीत कर स्वहित को समता के रंग में रंग देना—यही समता का सजग एवं सफल व्यावहारिक पक्ष हो सकता है। इसी पक्ष को यहाँ समझने का यत्न किया जा रहा है।

समता का दुर्दान्त शत्रु—स्वार्थ

यूरोपीय दार्शनिक हॉन्स ने एक वाक्य कहा है कि मनुष्य एक भेड़िया होता है। इससे शायद उनका यही अभिप्राय रहा होगा कि यदि मनुष्य की स्वार्थ वृत्ति पर उमका स्वेच्छिक एवं सामाजिक नियंत्रण उपयुक्त मात्रा में स्थापित न हो तो वह सचमुच में भेड़िया हो सकता है। अगर मनुष्य को अपने ही स्वार्थ पूरे करने की खुली छूट हो तो कहा नहीं जा सकता कि वह इस स्वार्थ के पीछे अपने-आपको कितना अन्यायी, अन्याचारी एवं निर्दयी न बना ले। इतिहास में इस तथ्य के सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे जब सत्ता, सम्पत्ति या अन्य स्वार्थों में फँसकर मनुष्य ने क्या-क्या अत्याचार नहीं किये?

यह स्वार्थ ही व्यक्ति और समाज के जीवन में विषमता की विष बेल लगाने और पनपाने वाला है। व्यक्ति के मन से जन्म लेकर यह स्वार्थ इतनी प्रकार की विविध प्रक्रियाओं में फैल जाता है कि इसे बोतल के भूत की उपमा दी जा सकती है। अगर इस स्वार्थ को व्यक्ति एवं समाज के सुनियंत्रण की बोतल में रहने दे तब तो इस दैत्य का आकार बहुत छोटा भी रहेगा।

और खतरनाक भी नहीं होगा। परन्तु जैसा कि आज है—यह दैत्य बोटल से बाहर निकला हुआ है और समस्त वायु-मंडल में इस तरह छाया हुआ है कि जैसे जो भी सास लेता है—स्वार्थ का असर कम-ज्यादा उस पर पड़ ही जाता है। जितना यह असर है, उतनी ही यह विषमता जटिल है—यह मान लेना चाहिये।

स्वार्थ को एक बाध की तरह भी माना जा सकता है कि जहाँ इसके सुनियंत्रण में जरा सी भी ढील आई कि यह फिर सारी पाल को तोड़कर चारों ओर फैलते हुए पानी की तरह मनुष्य की नैतिकता को डुबो देता है। अतः यदि हमें विषमता से दूर हटते हुए समता के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो वे उपाय अवश्य ही खोज निकालने होंगे जिनके द्वारा स्थायी रूप से स्वार्थ के मदोन्मत्त हाथी पर कड़ा अकुश लगाया जा सके। अगर यह प्रयोग सफल हो जाय तो निश्चित मानिये कि विषमता की विष बेल को उखाड़ कर समता के सुवासित सुमन उगाने में फिर अधिक समय या श्रम नहीं लगेगा।

सुनियंत्रण की दुधारी चाहिये

प्रत्येक आत्मा में यथायोग्य चेतना का सद्भाव होता है तथा मानव जीवन का तो उन्नत चेतनाशील माना ही गया है। इस चेतना को स्वार्थ के घातक आक्रमणों से बचाने के लिये निम्न दो उपाय मुख्यतः हो सकते हैं—

(१) पहला सुनियंत्रण तो स्वयं आत्मा का अपने ऊपर हो और यही वास्तविक नियन्त्रण भी है। अपने ही ज्ञान और विवेक से जा पतन के मार्ग को पहिचान जाता है, वह अपने जीवन में व्यावहारिक प्रयोग के नाते अपने को उन विकारों से बचाना चाहता है जो पतनकारक होते हैं। आत्म-नियंत्रण की श्रेष्ठता को चुनौती नहीं दी जा सकती है।

(२) दूसरा नियंत्रण होता है सामाजिक नियंत्रण। जब तक आत्मा के अनुभावों में विवेक की पर्याप्त मात्रा नहीं जागती अथवा विकारों की तरफ बढ़ने की उसमें उद्दाम लालसा होती है, तब तक व्यक्ति में स्वार्थ को सामाजिक उपायों से ही नियन्त्रित किया जा सकता है। आत्म नियंत्रण की स्थिति में भी जब कमजोरी के क्षण आ जाते हैं और फिसलने का खतरा

पैदा हो जाता है, तब भी सामाजिक नियन्त्रण ही मनुष्य के स्वार्थ को आक्रामक बनने से रोक सकता है ।

नियन्त्रण की दुधारी इन दोनों प्रकारों को कहा गया है कि हर समय एक न एक धार स्वार्थ के सिर पर खड़ी रहे ताकि वह बोतल में बाहर निकलने की धृष्टता न कर सके । मन की दुर्बलता तब समाज का नियन्त्रण और उसके कम होने के साथ-साथ स्वयं के नियन्त्रण की मात्रा बढ़ती जाय । इन व्यवस्था से स्वार्थ नियन्त्रित रहेगा और मनुष्य के मन में समता की वृत्ति घनिष्ठता से जमती जायगी ।

सामाजिक नियन्त्रण की प्राथमिकता

सामान्य रूप से समाज में बहुमूल्यक ऐसे लोग होते हैं जिनका विवेक बाधित सीमा से नीचा होता है और जो अपने ही अनुशासन को समझने, कायम करने तथा उसका पालन करने की क्षमता से हीन होते हैं । उन्हें नियन्त्रण की परिधि में लाने के लिये तथा आत्म-विकास की ओर अग्रसर बनाने के लिये आवश्यक हो जाता है कि उन समाज में राजनीति, अर्थ-नीति, परम्पराओं एवं प्रक्रियाओं का गठन इस रूप में किया जाय की वह गठन नियन्त्रक भी हो और प्रेरक भी । सामाजिक नियन्त्रण की ऐसी व्यवस्था में साधारण मनुष्य स्वार्थी दैत्य के शिकजे में न फँस सके—ऐसा प्रयास होना चाहिये ।

मानव समाज के वैज्ञानिक विकास की ओर एक दृष्टि डालें तो स्पष्ट होगा कि इस स्वार्थ पर सामाजिक नियन्त्रण करने की यत्किचित् व्यवस्था के कारण ही वह पशुता के घेरो को तोड़कर मानवता की ओर आगे बढ़ा है । जिसे वर्तमान संस्कृति एवं सभ्यता का पूर्व युग कहा जाता है, माना जाता है कि तब मनुष्य पशु की तरह घूमता था और सिर्फ स्वहित को ही समझता था । ज्यों-ज्यों वह अपने अन्य साथियों के सम्पर्क में आया, उसने ज्ञान, कला, विज्ञान एवं दर्शन के क्षेत्रों में अपने कर्म एवं चिन्तन से संस्कृति एवं सभ्यता का विकास किया है । जिस सामाजिकता ने उसे विकास के इस

स्तर तक पहुँचाया है, उसी सामाजिकता को यदि समतामय जीवन की नैतिकता से नियन्त्रित बनाई जाय तो निश्चय ही आज के विपम जीवन को नये रूप में ढाला जा सकेगा ।

सामाजिक नियन्त्रण को प्राथमिकता देने का यही रहस्य है कि अविास की अवस्था में यही नियन्त्रण अधिक कारगर होता है तथा नियन्त्रित को आत्म-नियन्त्रण की ओर मोड़ता है । यह मही है कि जो एक बार आत्म-नियन्त्रण के महत्त्व को समझ जाता है, वह फिर आत्म-विकास के सच्चे मार्ग को भी ढूँढ लेता है ।

सामाजिक नियन्त्रण का साध्य क्या हो ?

समाज में एक नागरिक के दूसरे नागरिक के साथ, एक नागरिक सगठन के दूसरे नागरिक सगठन के साथ अथवा नागरिक के राज्य के साथ या राज्य के अन्य राज्यों, राष्ट्रों व अन्तर्राष्ट्रीय जगत् में कैसे सम्बन्ध हो— इसके अनेक स्वरूप एवं प्रकार हो सकते हैं । सामाजिक जीवन की आज की प्रणालियों में पूँजीवाद भी है तो समाजवाद या साम्यवाद भी है, किन्तु किसी भी एक प्रणाली के प्रति दुराग्रह या आग्रह भी बन जाय तो वह साध्य की स्थिति को अस्पष्ट बना देता है । अतः जब हम व्यक्ति पर सामाजिक नियन्त्रण की कल्पना करें तो उसके साध्य की स्पष्ट कल्पना हमारे सामने होनी चाहिये ।

स्पष्ट है कि मानव समाज का अन्तिम उद्देश्य यही हो सकता है कि मानव स्वार्थ के पशुत्व को छोड़कर मानवता का वरण करे और उससे भी आगे त्याग एवं वलिदान के पथ पर बढ़कर समता के चरम आदर्श तक पहुँचे एवं दैवत्व को धारण करे । संक्षेप में यह कह दे कि वह स्वहित का त्याग करके भी परहित के लिये अधिक जागरूक बने । इसका अर्थ होगा कि उसे स्वार्थ से भी परार्थ अधिक भायेगा । स्वार्थ छूटेगा तो विपमता कटेगी । जितना परार्थ का भाव दृढ़ बनेगा, उतने ही अंश में समता के समरस में आत्मा आनन्दमग्न बनती जायेगी ।

साध्य स्पष्ट रहे तो साधनों में अधिक विवाद बढ़ने की गुंजाइश कम रहेगी । ऐसी परिस्थिति में साधनों के प्रति रुढ़ भाव धारण करने की वृत्ति भी नहीं बनती है । जब यह लगता है कि अपनाया हुआ साधन साध्य तक पहुँचाने में अक्षम बनता जा रहा है तो तुरन्त माधन में यथोचित परिवर्तन कर लेने में कोई सकोच नहीं होगा । तब साध्य की तरफ ही मजबूत दृष्टि बनी रहेगी ।

आत्म-नियन्त्रण की दिशा में

राजनीति, अर्थ एवं अन्य पारम्परिक मन्त्रन्धों को जब सामाजिक नियन्त्रण में व्यवस्थित रूप में ले लेंगे तो इन क्षेत्रों में व्यक्तिगत उद्दण्डता को रोक जा सकेगा । अविकास एवं अज्ञान के कुप्रभाव से भी व्यक्ति ऐसी अवस्था में पशुता की ओर नहीं बढ़ सकेगा । इस प्रकार एक बार मनुष्य को भेड़िया बनाने वाले वातावरण को बदल दिया गया तो यह सम्भव हो सकेगा कि समूचे समाज को सामान्य नैतिकता के धरातल पर खड़ा किया जा सके याने कि मनुष्य की कम से कम ऐसी वृत्ति तो पूरी तरह ढल ही जाय कि वह स्व-हित एवं पर-हित को संघर्ष में न डाले । वह दोनों के बीच समाज के सभी क्षेत्रों में सन्तुलन स्थापित कर सके ।

जिस दिन समाज इस स्तर पर आरूढ़ हो जायगा तो उस दिन आत्म-नियन्त्रण की दिशा भी सर्वाधिक सुस्पष्ट बन जायगी, क्योंकि व्यक्ति को उस समय यह ध्यान होगा कि उसकी कमजोरी के क्षणों में भी समाज उसे उसकी उच्चता से गिरने नहीं देगा । यह मानस उसे आत्म-नियन्त्रण की दिशा में अग्रगामी बनाता रहेगा । किसी के लिये जितने अधिक बाहरी नियन्त्रण की आवश्यकता होती है—यह समझा जाय कि वह अभी उतना ही अधिक अविकास की स्थिति में पड़ा हुआ है । जो जितना अधिक आत्म-नियन्त्रण की दिशा में आगे बढ़ता है—यह मापदंड है कि वह उतना ही अधिक विवेक एवं विकास की सुदृढता को प्राप्त करता है । जो आत्म-नियन्त्रण करना सीख जाता है वही तो सयमी कहलाता है और जो सयमी है, वह समता को अपने जीवन में ऊँचा से ऊँचा स्थान अवश्य देगा ।

आत्म-नियन्त्रण का व्यावहारिक पहलू

आत्म नियन्त्रण का व्यावहारिक अर्थ यह है कि वह धर्म की और गति-शील होना है, क्योंकि दशवैकालिक सूत्र में धर्म का स्वरूप बताया है—

“धम्मो मगलमुक्किट्ठ, अहिंसा सज्जमो तवो !”

मगलमय धर्म वही है जो अहिंसा, सयम एवं तप-रूप है। अहिंसा, सयम एवं तप की आराधना वही कर सक्ता है जो निज पर नियन्त्रण रखना सीख जाता है। अहिंसा परहित पर आघात नहीं होने देगी, सयम स्वार्थ को कभी ऊपर नहीं उठने देगा तो तप स्वार्थ के सूक्ष्म अवशेषों को भी नष्ट कर देगा।

यह जाना जा चुका है कि विषय और कपाय का मूलतः फैलाव विषमता के कारण होता है। क्योंकि जब कोई दूसरा अपने स्वार्थ से टकराता है तो क्रोध आता है, उस टकराव को मिटाने के लिये माया का सहारा लिया जाता है, जब अपना स्वार्थ जीत जाता है तो मान बढ़ जाता है और स्वार्थी लोभ को तो छाड़ता ही कहाँ है ? कपायें विषय को बढ़ाती हैं और जीवन के हर पल और पहलू में राग और द्वेष के कुत्सित भाव को भरती हैं।

अतः अपने आपको नियन्त्रित करने का अभिप्राय यही है कि अपने विकारों को—विषय एवं कपाय को नियन्त्रित करो—यही आत्म नियन्त्रण का व्यावहारिक पहलू है। सम्यक्त्व धारण करने पर ब्रती बना जाय और उसके बाद श्रावकत्व से साधुत्व की ऊँची सरणियों में चढ़ते हुए भोक्ष की मजिल तक पहुँचा जाय—गुणों के इन चौदह स्थानों का वर्णन पहले दिया जा चुका है। आत्म-नियन्त्रण का तात्पर्य गुणवृद्धि और गुणवृद्धि का तात्पर्य समतामय जीवन होना ही चाहिये। समता जब जीवन में उतरती है तो वह चिकने विकारों का शमन भी करती है तो सम्पूर्ण जीवनधारियों के बीच समत्व की भावना की स्थिति का भी निर्माण करती है।

व्यवहार में थपेड़े आवश्यक हैं

थपेड़ों का साधारण अर्थ यहाँ कठिनाइयों से लिया जा रहा है और समता साधना के बीच जो कठिनाइयाँ आती हैं, वे व्यावहारिक कठिनाइयाँ

मनुष्य को ऊपर भी चढ़ाती है, तथा नीचे भी गिरा देती है। सम्यक् ज्ञान और सम्यक् दर्शन की तुलना में सम्यक् चरित्र स्वयं ही अधिक कठिन होता है और जब आचरण में विविध प्रकार की कठिनाइयाँ सामने आती हैं एवं उस आचरण की स्वस्थ प्रणिया को भ्रष्ट करना चाहती है तब जो अटिग रहता है, वह जीवन की ऊँचाइयों में विहार करता जाता है किन्तु जो उसके सामने झुक जाता है—हार जाता है, वह अपनी सम्पूर्ण साधना को भी मिट्टी में मिला देता है।

प्राग में न तपाया जाय तो सोने की पक्की परीक्षा न हो सकेगी, उन्हीं प्रकार एक चरित्र-साधक को यदि कठिन कठिनाइयों का सामना न करना पड़े तो उसकी साधना भी कसीटी पर खरी नहीं उतरेगी। अतः सुगठित विकास के लिये व्यवहार में थपेड़े आवश्यक हैं।

समता के व्यवहार पर भी यही सिद्धान्त लागू होता है। समता की दार्शनिक एवं सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि समझने एवं मानने के बाद जब उस पर त्रियान्वयन किया जायगा तब देश, काल के अनुसार अवश्य ही कई तरह की व्यावहारिक कठिनाइयाँ सामने आवेगी और उनका यदि सही मुकाबिला हुआ तो विषमता की स्थितियाँ नष्ट होती हुई चली जायेगी। ये थपेड़े वैसी अवस्था में मनुष्य के मुख को समता की ओर सौत्साह मोड़ देंगे।

व्यवहार के थपेड़ों में समता की कहानी

यह एक सत्य है कि मानव-मन के मूल में समता की प्रबल चाह रही हुई है। वह झूलता है, गिरता है किन्तु जब भी थोड़ी बहुत चेतना पाता है तो हर तरह से समता लाने का प्रयत्न करने लगता है। इसी चाह का परिणाम है कि मनुष्य ने समता के क्षेत्र में काफी सफलताएँ भी प्राप्त की हैं।

आध्यात्मिक दृष्टि से मानव जाति ने ऐसी-ऐसी विभूतियों को जन्म दिया है, जिन्होंने समता के प्रकाशस्तम्भ बन कर नवीन आदर्शों एवं मूल्यों की स्थापना की। महापुरुषों एवं मुनियों के त्यागमय जीवन चरित्र आप पढ़ते और सुनते हैं, जिनसे स्पष्ट होता है कि समता की रक्षा के लिये

उन्होंने किसी भी बलिदान को कभी बडा नहीं समझा । सर्वस्व-त्याग उनका आदर्श बिन्दु रहा ।

सासारिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रो मे भी मनुष्य ने सदा समता के लिये सघर्ष किया है । राजतंत्र के कुटिल अत्याचारो से निकल कर प्रत्येक के लिये समान मताधिकार की जो उसने राजनीति के क्षेत्र मे उपलब्धि की है, वह कम नहीं है । यह दूसरी बात है कि अन्य क्षेत्रो मे समता कायम न कर सकने के कारण समान मताधिकार आवश्यक रूप से प्रभावशाली नहीं बन सका है । अब आर्थिक क्षेत्र मे भी समता के प्रयास हो रहे हैं—सम्पन्नो एवं अभावग्रस्तो के बीच की खाई को जितनी तेजी से पाटा जा सकेगा दोनों के बीच समानता भी उतनी ही हार्दिकता से बढ़ेगी । समाज के अन्य क्षेत्रो मे भी समता पाने की भूख तेजी से बढ़ती जा रही है और हर आदमी के मन मे स्वाभिमान जाग रहा है, जो उसे समता कायम करने की दिशा मे सशक्त भी बना रहा है ।

फिर भी समता की दिशा मे करने को बहुत है । स्वार्थ के दुर्दान्त शत्रु को वश मे करने के लिए उचित सामाजिक नियंत्रण की स्थायी व्यवस्था के लिये भी बहुत कुछ सघर्ष करना शेष है । इसके बाद भी वह नियंत्रण स्वस्थक्रम से चलता हुआ आत्म-नियंत्रण को अनुप्रेरित करे—इस लक्ष्य के लिए आवश्यक सघर्ष करना होगा । समता का व्यवहार-पक्ष इन्हीं थपेडो के बीच अमित धैर्य एवं साहस के साथ जम सकेगा, वशर्ते कि इन थपेडो मे समता का अस्तित्व ही न उखड़ जाय । आज यही सतर्कता सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गई है ।

क्रान्ति की आवाज उठाइये ।

यह ध्रुव सत्य है कि मनुष्य अपने जीवन मे गिरता, बदलता और उठता रहेगा, किन्तु समूचे तौर पर मनुष्यता कभी भी समाप्त नहीं हो सकेगी । मनुष्यता का अस्तित्व सदा अक्षुण्ण बना रहेगा । उसका अस्तित्व मात्र ही न बना रहे, बल्कि समता के समरस स्वरो मे ढल कर मनुष्यता का आदर्श स्वरूप प्रकाशित हो—इसके लिये आज क्रान्ति की आवाज उठाने की नितान्त आवश्यकता है । क्रान्ति आज के विपमताजन्य मूल्यों के त्वरित

परिवर्तन के प्रति—ताकि समतामय समाज के नये उन्नायक मूल्यों की स्थापना की जा सके ।

क्रान्ति के प्रति कई लोगों की भ्रान्त धारणा भी होती है । कुछ लोग क्रान्ति का अर्थ रक्तपात मात्र मानने हैं । क्रान्ति का सीधा अर्थ कम ही लोग समझते हैं । प्रारम्भ होने वाला प्रत्येक तत्त्व या निद्धान्त अपने समग्र शुद्ध स्वरूप में ही प्रारम्भ होता है किन्तु कालक्रम में उसके प्रति जैयित्य का भाव आता है तब शिथिलता से उसके आचरण में विकारों का प्रवेश भी होता है । इस विकृत-स्थिति के प्रति जो विद्रोह किया जाता है तथा फिर में उस विकार को निकाल कर शुद्ध स्थिति लाने की जो चेष्टा की जाती है—उसे ही क्रान्ति कह लीजिये । विकृत मूल्यों के स्थान पर फिर से शुद्ध मूल्यों की स्थापना हेतु जो सामूहिक सतत प्रयास किया जाता है—उसी का नामकरण क्रान्ति है ।

आज जब क्रान्ति की आवाज उठाने की बात कही जाती है तो उसका सरल अभिप्राय यही लिया जाना चाहिये कि विषमता से विकृत जो जीवन प्रणाली चल रही है, उसे मिटाकर उसके स्थान पर ऐसी समतामय जीवन प्रणाली प्रारम्भ की जाय जिससे समाज में सहानुभूति, सहयोग एवं सरलता की गंगा बह चले ।

युवा वर्ग पर विशेष दायित्व

विकास के लिये परिवर्तन सामान्यरूप से सभी का दायित्व है किन्तु जहाँ परिवर्तन का नाम आता है, एक उत्साहभरी उमर एवं कठिन कर्मठता का स्मरण हो आता है और यह यौवन का विशेष आभूषण होता है । मच्चा यौवन कर्मक्षेत्र में कूद पड़ने से एक क्षण के लिये भी नहीं हिचकिचाता और बड़े से बड़े आत्म-समर्पण के लिये वह छटपटाता रहता है । जलने का नाम जवानी है और यह ऐसी अंग है जो खुद जलती है, मगर दूसरों को रोशनी और सहायता पहुँचाती है । अतः जब यह कहें कि ऐसी क्रान्ति लाने का युवा वर्ग पर विशेष दायित्व है तो इस कथन का भी इस दृष्टि से विशेष महत्त्व है । इस जागरण के शख को फूँकना युवा एवं प्रबुद्ध वर्ग का विशेष दायित्व इसी कारण से समझा जाना चाहिये ।

यह तथ्य भी विचारणीय है कि इस हेतु युवा वर्ग को—स्वयं को भी बहुत कुछ बदलना होगा। उनकी वर्तमान प्रवृत्तियाँ साधारण रूप से आज उत्साहप्रद नहीं दिखाई देती हैं, किन्तु समय की पुकार को उसे सुनना होगा और अपने को बदलने के साथ-साथ सारे समाज को बदलने का बीड़ा भी उसे उठाना होगा।

समय की बाह को थाम लें

समय किमी की प्रतीक्षा नहीं करता। जो आगे बढ़कर समय की बाह को थाम लेता है, वही समय को अपने पीछे भी कर लेता है। समय में आगे चलने वाला अर्थात् समय को अपने पीछे चलाने वाला ही युग-प्रवर्तक का पद पाता है। युग प्रवर्तक अपनी चाल में समय को चला कर नये समतामय समाज का निर्माण करता है।

आज अपने पुरुषार्थ, विवेक एवं त्याग से समय की इसी बाह को पकड़ना है और समता की सरसता से विषमता के घावों को धोकर समाज को नया स्वास्थ्य प्रदान करना है। इस पुरुषार्थ का यह सुखद परिणाम सामने आया कि मानवता फिर से स्फूर्तिवान होकर आपस में भेंटती, पुलकती और दीडती हुई सर्वाङ्गीण विकास के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जायगी।

समता की अमृत-वर्षा

समता की अमृत-वर्षा से मानव-मन को तृप्त कीजिये—उसकी वाणी की सदाशय क्षकार जन-जन को स्नेहपूर्ण मधुरता में अकृत बना देगी और फिर मनुष्य का कर्म अपवादों की हज़ारों दीवारों को लाघता हुआ अपने पौरुष से ऐसे नव ससार की सृष्टि करेगा जहाँ परस्पर आत्मीयता का अनुभाव एक बाती से दूसरी बाती को जलाते हुए कोटि-कोटि दीपों के निर्मल प्रकाश में कण-कण को प्रदीप्त कर देगा।

समता का यह समरस स्वर अपनाने, जगाने और फैलाने के लिये साहस और पुरुषार्थ के साथ आगे आइये—यहाँ अगले अध्यायो में व्यवहार की एक सवल रूपरेखा प्रस्तुत की जा रही है कि बिना सम्प्रदाय, जाति, प्रदेश

अथवा अन्य किसी भेदभाव के कौमे प्रत्येक मनुष्य केवल मनुष्यता के घरातल पर खडा होकर समग्र मनुष्यता के जागरणहित अपने आपको क्रियाशील बना सकता है ?

सिद्धान्त का विकास उनके व्यवहार मे होता है, इसलिये व्यवहार की प्रक्रिया को जीवन के नये मूल्यों के साथ बाधना तथा समता के समस्त त्वरो मे उसे ढालना व्यावहारिक पक्ष का प्रमुख अंग है ।

: १० :

समतामय आचरण के इक्कीस सूत्र एवं तीन चरण

एक नमता माधक व्यवहार के धरातल पर खड़ा होकर जब आचरण के विषय रूपों पर दृष्टि डालता है तो एक बार उमका चिन्ताग्रस्त हो जाना प्रत्याभाविक नहीं होगा कि वह समता के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिये किन सूत्रों को पढ़े और किन चरणों में गति करें ? फैले हुए विशाल भू-मण्डल को जान लें, देख लें, किन्तु जब एक बिन्दु से उम पर चल कर एक निश्चित गन्तव्य तक पहुँचने का इरादा करें तो यह जरूरी होगा कि एक निश्चित पथ का भी चयन किया जाय या कि अपनी एक पगडड़ी की ही रचना की जाय ।

सही मार्ग को ढूँढ कर चलना अथवा अपने गम्भीर ज्ञान एवं कठोर पुरुषार्थ से नई पगडड़ी की रचना करना निश्चय ही जीवन में एक भगीरथ कार्य होता है । आचरण के विखरे हुए सूत्रों को समेटना एवं उनकी मर्यादा में गति करना—ये ही तो चरित्र की विशेषताएँ होती हैं । आचरण के सूत्रों के निर्धारण में वर्तमान परिस्थितियों का पग-पग पर ध्यान रखना होगा कि वह ऐसा मशक्त हो जो व्यक्ति के निजी एवं सामूहिक दोनों प्रकार के जीवनो को वाछित दिशा में गतिशील बना सके ।

विषमता से समता की ओर

यह गति स्पष्ट रूप से विषमता से समता की ओर होनी चाहिये । ज्ञान के आलोक में जिन विषमताजन्य समस्याओं का अध्ययन किया है,

उनका समाधान समतामय आचरण से निकालना होता है। व्यक्ति मन, वाणी एवं कर्म के किसी भी अंश में विषमता का अधोरा न फैलने दे तो सामाजिक जीवन में भी विषमता अपना जमाव नहीं कर सकेगी। यह तभी सम्भव है जब अहिंसा एवं अनेकान्त के सिद्धान्तों पर सूक्ष्म दृष्टि से आचरण किया जाय।

समता की भावना को खण्डित करने वाले मुख्यतः दो प्रकार के सघर्ष होते हैं। पहला स्वार्थों का सघर्ष तो दूसरा विचारों का सघर्ष। मन, वचन या काया से किसी अन्य प्राणी को बल्कि उसके किसी भी प्राण को किसी प्रकार कोई क्लेश नहीं पहुँचाना बल्कि शांति देना एवं रक्षा करना—यह अहिंसा का मूल है। एक अहिंसक अपने स्वार्थ को तिलाजलि दे देगा, किन्तु किसी को तनिक भी क्लेश पहुँचाना स्वीकार नहीं करेगा। स्वार्थों के टकराव का निरोधक अस्त्र अहिंसा है तो अनेकान्त विचारों के टकराव को रोकना है। यह सिद्धांत प्रेरणा देता है कि प्रत्येक के विचार में निहित सत्याश को ग्रहण करो एवं पूर्ण सत्य के साक्षात्कार की उच्चतम स्थिति तक पहुँचो।

समता के इन दोनों मूलाधारों को यदि जीवन में उतारा जाय तो विषमता तीव्र गति से मिटनी शुरू हो जायगी।

परिवर्तन का रहस्य आचरण में

विषमता से समता में परिवर्तन अपनी-अपनी साधना शक्ति के अनुसार एक छोटी या लम्बी प्रक्रिया हो सकती है, किन्तु इस परिवर्तन का रहस्य अवश्य ही आचरण की गरिमा में समाया हुआ रहता है। कोई भी परिवर्तन बिना क्रियाशीलता के नहीं आता। बिच्छू काटे की दवा कोई जानता है किन्तु बिच्छू के काटने पर अगर वह उस दवा का प्रयोग करने की बजाय उस जानकारी पर ही घमण्ड करता रहे तो क्या बिच्छू का जहर उतर जायगा? यही विषमता का हाल होता है।

विपमता मिटाने का ज्ञान कर लिया किन्तु उस ज्ञान को आचरण में डाले वगैर विपमता मिटेगी कैसे ? अतः इस ज्ञान का नकारात्मक और स्वीकारात्मक दोनों रूपों में प्रयोग होना चाहिये । विपमता मिटाने के नकारात्मक प्रयोग के साथ-साथ समता धारण करने का स्वीकारात्मक प्रयोग भी जब कार्यरत होगा तो परिवर्तन का पहिया तेजी से घूमने लगेगा ।

समतामय आचरण के २१ सूत्र

समतामय आचरण के अनेकानेक पहलू एवं रूप हो सकते हैं किन्तु सारे तत्त्वों एवं परिस्थितियों को समन्वित करके उसके निचोड़ में इन २१ सूत्रों की रचना इस उद्देश्य से की गई है कि आचरण के पथ पर जिन्हें पकड़ कर समता की गहन साधना आरम्भ की जा सकती है । इन २१ सूत्रों में मनुष्य के अन्तर एवं बाहर के भावों व कार्यों का विश्व तक के व्यापक क्षेत्र में शान्ति एवं समताभरा तालमेल बिठाने का यत्न किया गया है । यह समझना चाहिये कि यदि समुच्चय रूप से एक समता साधक इन २१ सूत्रों को आघार मानकर सक्रिय बनता है तो वह साधना के उच्चतर स्तरों पर सफलता प्राप्त कर सकता है । ये २१ सूत्र इस प्रकार हैं—

१	हिंसा का परित्याग	२.	मिथ्याचरण छोड़ें
३	चोरी और ग़्रयानत से दूर	४	ब्रह्मचर्य का मार्ग
५.	तृष्णा पर अकुण्ठ	६.	चरित्र में दाग न लगे
७	अधिकारों का सदुपयोग	८	अनासक्त-भाव
९	सत्ता और सम्पत्ति साध्य नहीं	१०	सादगी और सरलता
११	स्वाध्याय और चिन्तन	१२.	कुरीतियों का त्याग
१३	व्यापार सीधा और सच्चा	१४	धनधान्य का सम-वितरण
१५	नैतिकता से आध्यात्मिकता	१६	सुधार का अहिंसक प्रयोग
१७	गुण-कर्म से वर्गीकरण	१८	भावात्मक एकता
१९	जनतंत्र वास्तविक बने	२०	ग्राम से विश्व धर्म
२१	समता पर आधारित समाज		

अब यहाँ इन २१ सूत्रों को सरल भाषा में संक्षिप्त टिप्पणी के साथ अंकित किया जा रहा है जिन्हें पाठकों को अपने चिन्तन का विषय बनाना चाहिये ।

सूत्र पहला : हिंसा का परित्याग

अत्यावश्यक हिंसा का परित्याग करना तथा आवश्यक हिंसा की अवस्था में भी भावना तो व्यक्ति, परिवार, समाज व राष्ट्र आदि की रक्षा की रखना तथा विवशता से होने वाली हिंसा में लाचारी अनुभव करना, न कि प्रसन्नता ।

समता के साधक को हिंसा के स्थूलरूप का तो परित्याग कर ही देना चाहिये— इसका अभिप्राय यह होगा कि वह स्वहित के लिये तो परहित पर कोई आघात नहीं पहुँचायेगा । सन्तुलन के बिन्दु से जब वह साधना आरम्भ करेगा तो स्वार्थों का संघर्ष अवश्य ही कम होगा । स्वहित की रक्षा में यदि उसे आवश्यक हिंसा करनी भी पड़े तब भी वह उस हिंसा का आचरण क्षेदपूर्वक ही जाने तथा स्वहितों को परहित के कारण परित्याग करने की शुभ भावना का निर्माण करे ताकि एक दिन वह पूर्ण अहिंसक व्रत अंगीकार कर सके ।

सूत्र दूसरा : मिथ्याचरण छोड़ें

झूठी साक्षी नहीं देना तथा स्त्री, पुरुष, पशु आदि के लिये भी न मिथ्या भाषण करना तथा न ही किसी रूप में मिथ्याचरण करना ।

विषमता के फैलाव में झूठ का बहुत बड़ा योगदान होता है । अकेला झूठ ही सम तत्त्वों को विषमतम बना देता है । समता की लाठी सत्य होता है तो झूठ अपने हर पहलू में विषमता की तीव्रता को बढ़ाता है । मिथ्याचरण के परित्याग का अर्थ होता है कि विषमता के विविध रूपों से संघर्ष किया जाय तथा समता-भावना के विस्तार में सत्याचरण से सहयोग दिया जाय ।

सूत्र तीसरा चोरी और खयानत से दूर

ताला तोड़कर, चाबी लगा कर या सेंध लगाकर वस्तु नहीं चुराना । दूसरो की अमानत मे खयानत नही करना तथा चोरी के सभी उपायो से दूर रहना ।

वर्तमान युग मे अचौर्य व्रत को गभीरता से लिया जाना चाहिये । समता साधक चोरी के सभी प्रकार के स्थूल उपायो से दूर रहे किन्तु उसके साथ ही अमानत मे खयानत की विशेषता को भी समझे । इसका सम्बन्ध श्रम-शोषण से है । एक मजदूर एक मालिक की मिल मे मजदूरी करता है तो वहाँ वह जो अपना श्रम नियोजित करना है—एक तरह से वह श्रम याने उसका उत्पादक मूल्य उस मजदूर के मालिक को अमानत रूप मे मिलता है । अब यदि मालिक मजदूर के १०) ६० प्रतिदिन के मूल्य की एवज मे उसे ५) ६० की ही दानगी देता है तो यह हम नजरिये से अमानत मे खयानत ही कहलायगा । आज की जटिल आर्थिक व्यवस्था मे समता साधक को चोरी के कई टेढ़े-मेढ़े तरीको से बचना होगा ।

सूत्र चौथा ब्रह्मचर्य का मार्ग

परस्त्री का त्याग करना एवं स्वस्त्री के साथ भी अधिकाधिक ब्रह्मचर्य व्रत का अनुपालन करना तथा वासनाओ पर न सिर्फ कायिक बल्कि वाचिक व मानसिक विजय की ओर आगे बढ़ना ।

दुराचरण से दूर हटकर समता-साधक को अपने सदाचरण से आसपास के वातावरण मे चारित्र्य शुद्धता की एक नई हवा बनानी चाहिये । ब्रह्मचर्य सयम को बल देगा तथा सयम से समता का मार्ग प्रशस्त होगा ।

सूत्र पाँचवाँ • तृष्णा पर अकुश

स्वय की सामर्थ्य के अतिरिक्त सभी दिशाओ मे लेन-देन आदि समस्त व्यापारो का त्याग करना ।

मनुष्य के स्वार्थ और तृष्णा पर अकुश लगाना बहुत महत्त्वपूर्ण है । अपनी आवश्यकता के अनुसार तथा अपने श्रम से व्यक्ति यदि अर्जित करता

हैं तो वह अनावश्यक संपत्ति के चक्कर में नहीं पड़ता है। उसका स्वार्थ जत्र इतनी नीचा में बाहर नहीं निकलता तो वह धनक भी नहीं बनता है। अतः समता-साधक के व्यापार या धन्दे का फैलाव इतना नीमित हो जो उनके सामर्थ्य में हो तथा जितने की उसे मूल में आवश्यकता हो।

सूत्र छठा : चरित्र में दाग न लगे

स्वयं के, परिवार के, समाज के एवं राष्ट्र आदि के चरित्र में दाग लगे, वैसा कोई भी कार्य नहीं करना।

व्यक्ति यदि स्वार्थ को सीमा में रखकर चल सके तो वह ऐसे कार्यों की उलझन में नहीं पड़ेगा जो स्वयं, परिवार, समाज अथवा राष्ट्र के चारित्र्य पर किसी भी रूप में कलंक कालिमा पोंने। एक समता साधक को अपने आचरण की सीमाएँ इस तरह रखनी होंगी कि जहाँ समस्त प्राणियों के हित की बात हो, वहाँ निम्न वर्ग के हितों से ऊपर उठकर व्यापक हित में प्रयत्न रत हो। परिवार हित के लिये वह स्वयं के हित का बलिदान करे तो इन्हीं तरह समाज के लिये परिवार के, राष्ट्र के लिये समाज के तो मानव जाति के हितों के लिये राष्ट्रिय हितों का बलिदान करने को भी वह नैद्यार रहे। अपने-अपने न्तर पर चरित्र-रक्षा का यही ऋम होना चाहिये। किसी भी न्तर पर चरित्र सम्बन्धी कलक लगाने वाली हरकतों से तो समता साधक को बचना ही होगा।

सूत्र सातवाँ : अधिकारों का सदुपयोग

प्राप्त-अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना तथा उनका व्यापक जन-कल्याणार्थ सर्वत्र सदुपयोग करना।

समाज या राष्ट्र में अपनी योग्यता, प्रतिष्ठा आदि के बल पर कई व्यक्ति छोटे या बड़े पदों पर पहुँचते हैं जहाँ उनके हाथ में तदनुसार अधिकारों का वर्चस्व आता है। समता-साधक का कर्तव्य होगा कि वह ऐसी स्थिति में उन प्राप्त अधिकारों का कतई दुरुपयोग न करे। यहाँ दुरुपयोग या सदुपयोग का अर्थ भी समझ लेना चाहिये। जो प्राप्त सार्वजनिक अधिकारों का अपने या अपने लोगों के स्वार्थों की पूर्ति हेतु उपयोग करता है—वह

उनका दुरुपयोग कहलायगा। उन्हीं अधिकारों के सदुपयोग का अर्थ होगा कि उनका उपयोग सर्वत्र व्यापक जन-कल्याण में किया जाय।

सूत्र आठवाँ : अनासक्त-भाव

सत्ता या अधिकार प्राप्ति के समय उनके अन्धाधुन्ध प्रयोग की अपेक्षा तज्जन्य कर्तव्य-पालन के प्रति विशेष जागरूक रहना तथा प्राप्त सत्ता में आसक्त-भाव नहीं आने देना।

समता साधक के लिये यह आवश्यक है कि वह सम्पत्ति की ही तरह सत्ता में भी मूर्छा भाव याने ममत्व दृष्टि पैदा न करे। जहाँ यह ममत्व हुआ, वहाँ सत्ता का दुरुपयोग अनिवार्य है। किन्तु यदि अनासक्त भाव से सत्ता का प्रयोग किया जाय तो मनुष्य को पागल बना देनेवाली सत्ता को भी समाज-राष्ट्र की सच्ची सेवा का शुद्ध साधन बनाया जा सकेगा।

सूत्र नवाँ : सत्ता और सम्पत्ति साध्य नहीं

सत्ता और सम्पत्ति को मानव-सेवा का साधन मानना, न कि व्यक्ति जीवन का साध्य।

सत्ता और सम्पत्ति की शक्तियाँ समता-साधक के हाथों में मानव-सेवा की साधनरूप बनी रहनी चाहिये किन्तु जहाँ व्यक्ति ने सत्ता और सम्पत्ति को अपने जीवन के साध्य रूप में धार लिया और तदनुसार आचरण आरम्भ कर दिया तो समझ लीजिये कि उसने अपने आपको विषमता के नरककुण्ड में पटक दिया है। सत्ता और सम्पत्ति यदि व्यक्ति के जीवन में साध्य नहीं रहे तथा सामाजिक सेवा के साधन रूप बन जाए तो समाज में इनके स्वस्थ वितरण की समस्या का भी सरल समाधान निकल आयगा। समता साधक को ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करने की दिशा में प्रागे बढ़ना होगा।

सूत्र दसवाँ : सादगी और सरलता

सादगी, सरलता एवं विनम्रता में विश्वास रखना तथा नये सामाजिक मूल्यों की रचना में सक्रिय बने रहना।

क्रान्ति न हठ है, न दुराग्रह है और न रक्तपात है। नये सामाजिक मूल्यों की रचना का नाम क्रान्ति है जिसका क्रम सदा चलता रहना चाहिये ताकि मूल्यों में विकारों का प्रवेश ही न हो सके। किन्तु समता-साधक जब क्रान्ति का बीड़ा उठाता है तो उसमें सादगी, सरलता एवं विनम्रता की मात्रा भी बढ़ जाती है। जितनी अधिक साधना, उतनी ही अधिक सरलता। अधिक सम्पन्नता, अधिक सादगी और अधिक विशिष्ट विकास तो अधिक विनम्रता—यह समता साधक का धर्म होना चाहिये।

सूत्र ग्यारहवा : स्वाध्याय और चिन्तन

चरित्र निर्माण की धारा में चलते हुए धार्मिक एवं नैतिक शिक्षण पर बल देना तथा प्रतिदिन एक निर्धारित समय में स्वाध्याय एवं चिन्तन-मनन का क्रम नियमित बनाये रखना।

मनुष्य हर समय किन्हीं न किसी कार्य में प्रवृत्ति बना रहता ही है, किन्तु उसे यह देखने की फुरसत नहीं होती कि उसकी प्रवृत्ति उचित है अथवा अनुचित—अपनी ही स्वार्थ वासना को लिये हुए है अथवा व्यापक जन-कल्याण कामना को लिये हुए। इसकी जाच परख तभी हो सकती है जब स्वस्थ एवं नैतिक मस्कार-निर्माण के साथ स्वाध्याय का नित-प्रति क्रम बने। स्वाध्याय के प्रकाश में अपने नित-प्रति के कार्यों की एक कसौटी तैयार होगी और उसके बाद जब चिन्तन-मनन का नियमित क्रम बनेगा तो फिर समूचे कार्यों की गति उन्नायक दिशा की ओर ही मुड़ जायगी।

सूत्र बारहवाँ : कुरीतियों का त्याग

सामाजिक कुरीतियों का त्याग करना तथा उनमें भी दहेज प्रथा को सत्ती से समाप्त करना।

जिस समाज में रूढ़ परम्पराओं एवं कुरीतियों का निर्वाह होता है, वह कभी भी जागृत समाज नहीं कहला सकता। कुरीतियों पर अन्धे बनकर चलते रहने से सद्गुणों एवं श्रेष्ठ वर्ग का ह्रास होता जाना है। वर्तमान समाज में जिस कदर कुरीतियाँ चल रही हैं, वे मानवता विरोधी

बन गई है। दहेज प्रथा को ही लें तो यह कितनी निष्कण्ट है कि लड़के बेचे जाते हैं और उस पर गरूर किया जाता है। एक समता साधक को स्वयं को तो ऐसी सारी कुरीतियों से मुक्ति लेनी ही होगी वल्कि उनको नष्ट करने के लिये उसे समाज के क्षेत्र में कड़ा सघर्ष भी छेड़ना होगा। समतामय स्थिति का निर्माण इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि कितनी मजबूती से और किन्नी जल्दी समाज को ऐसी कुरीतियों से मुक्त करके वहाँ मानवता प्रसारिणी रीतियों का शुभारम्भ किया जाता है ?

सूत्र तेरहवाँ व्यापार सीधा और सच्चा

वस्तु में मिलावट करके, कम ज्यादा तोल या माप कर अथवा किसी भी अन्य प्रकार से धोखेपूर्वक नहीं बेचना तथा मायावी व्यापार से दूर रहना।

ग्राज जिसे उलझा हुआ आर्थिक जाल कहा जाता है और अर्थ शोषण से राजनीति-दोहन तक का जो चक्र चलता है, उसे कुटिल व्यापार प्रणाली की ही तो देन समझना चाहिये। व्यापार सीधा और सच्चा रहे तब तक तो वह समाज की सेवा का साधक बना रहेगा, किन्तु ज्यों ही उसे लोभ के दृष्टिकोण पर आधारित कर लिया जायगा तो वही भ्रष्टाचार एवं अत्याचार का कारण बन जायगा। वर्तमान विश्व में आर्थिक साम्राज्यवाद का जो जटिल नागपाश दिखाई देता है, वह शुरू व्यापार की मिलावट, धोखाधड़ी और झूठवाजी से ही होता है अतः समता-साधक का व्यापार सीधा और सच्चा बने—यह जरूरी है।

सूत्र चौदहवाँ धन-धान्य का समवितरण

व्यक्ति, समाज व राष्ट्र आदि की जिम्मेदारी के आवश्यक अनुपात के अतिरिक्त धन-धान्य पर निजी अधिकार नहीं रखना। अपने पास भी उचित आवश्यकता से अधिक धन-धान्य हो तो उसे ट्रस्ट रूप में करके यथावश्यक सम्यक् वितरण में लगा देना।

जो मन से लेकर मनुष्य के कर्म तक विषमता का विष फैलाता है वहाँ परिग्रह और उससे भी ऊपर परिग्रह की लालसा होती है। इस कारण समता साधक को परिग्रह के भ्रमत्व से दूर रहना होगा। एक ओर वह आवश्यकता से अधिक धन-धान्य एवं अन्य पदार्थों का संग्रह न करे तो दूसरी

और सम्पत्ति आदि भोग्य पदार्थों की न्यूनतम मर्यादाएँ भी ग्रहण करे। धन-धान्य आदि पदार्थों के सम-वितरण की समाज में जितनी सशक्त परिपाटी जितनी जल्दी कायम की जा सकेगी, उतनी ही श्रेष्ठता के साथ समता का भावनात्मक एवं क्रियात्मक प्रसार सम्भव हो सकेगा।

सूत्र पन्द्रहवाँ नैतिकता से आध्यात्मिकता

नैतिक धरातल की पुष्टता के साथ सुष्ठु आध्यात्मिक जीवन के निर्माणार्थ तदनुत्पन्न सद्प्रवृत्तियों का अनुपालन करना।

समता स धक गृहस्थ धर्म में रहकर पहले नैतिक धरातल का पुष्ट बनावे और उस पुष्टि के साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करे ताकि वहाँ पर प्राभाविक रूप से नया वातावरण बना सके। यदि अपनी अर्जन प्रणाली, दिनचर्या या व्यवहार परिपाटी में नैतिकता नहीं समाई तो भला वहाँ आध्यात्मिकता का विकास कैसे किया जा सकेगा ?

सूत्र सोलहवाँ सुधार का अहिंसक प्रयोग

समय की उत्तम मर्यादाओं एवं किसी भी प्रकार के अनुशासन को भंग करने वाले लोगों को अहिंसक असहयोग के उपाय से सुधारना, किन्तु द्वेष की भावना न लाना।

समता साधक अहिंसा को ऐसे सशक्त अस्त्र के रूप में तैयार करे एवं प्रयोग में लावे कि द्वेष तथा प्रतिशोध रहित होकर सर्वत्र सुधार के कार्यक्रम चलाये जा सकें। गांधी जी कहा करते थे कि वे भारत में अंग्रेजी राज के विरुद्ध हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं और इसे वे अहिंसा की भावना बताते थे। वह भावना सही थी। “घृणा पाप से हो—पापी से कभी नहीं लवलेश”—यह अहिंसा की सीख होती है। व्यक्ति से कैसी घृणा—उससे द्वेष क्यों ? अहिंसात्मक असहयोग के जरिये व्यक्ति क्या—समूह का सुधार भी सम्भव हो सकता है।

सूत्र सत्तरहवाँ गुण-कर्म से वर्गीकरण

मानव जाति में गुण एवं कर्म के अनुसार वर्गीकरण में विश्वास रखते हुए किसी भी व्यक्ति से घृणा या द्वेष नहीं रखना।

किमी जाति या घर में जन्म ले लेने मात्र से ही कोई उच्च वर्ण का कहलाए तो कोई शूद्र—इसे मानवीय व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। जाति प्रथा एक रूढ़ प्रथा है। मानव समाज में जब समता के आदर्श को लेकर चलना है तो समाज का वर्गीकरण रूढ़ प्रथाओं को आधार बनाकर नहीं किया जा सकता। व्यक्ति के अर्जित गुणों एवं कार्यों की ऊँच-नीचता की नींव पर जो वर्गीकरण खड़ा किया जायगा, वही वास्तव में मानवीय समता को एक ओर पुष्ट करेगा तो दूसरी ओर मद्गुणों एवं मत्कर्मों को प्रेरित भी करेगा। समता-साधक की इस कारण मानव-जाति में गुण एवं कर्म के वर्गीकरण किये जाने में न सिर्फ दृढ़ आस्था ही होनी चाहिये, बल्कि ऐसे वर्गीकरण के लिये उसके समस्त प्रयत्न नियोजित होने चाहिये। ऐसे वर्गीकरण में व्यक्ति व्यक्ति के साथ धृणा करे या द्वेष रखे—इसकी गुंजायश ही कम हो जायगी।

सूत्र अठारहवाँ भावात्मक एकता

सम्पूर्ण मानव जाति की एकता के आदर्श को समझ रखते हुए समाज एवं राष्ट्र की भावात्मक एकता को बल देना तथा ऐसी एकता के लिये उत्कृष्ट चरित्र का निर्माण करना।

एकता का अर्थ शक्ति होता है। मन, वचन एवं कर्म की एकता हो तो मनुष्य की मनुष्यता सशक्त बन जाती है। उसी तरह समाज और राष्ट्र में व्यक्तियों की परस्पर एकता की अनुभूति सजग बन जाय तो वह सम्पन्न एवं चारित्र्यशील समाज व राष्ट्र का निर्माण करती है।

यह एकता केवल बाह्य रूपों में ही नहीं अटक जानी चाहिये बल्कि अनुभावों की एकता के रूप में विकसित होनी चाहिये। समता-साधक को अपने अन्तर में हो या समाज-राष्ट्र के अन्तर में—भावात्मक एकता स्थापित करने के प्रयास करने चाहिये। क्योंकि भावात्मक एकता चिरस्थायी एवं शान्ति-प्रदायक होती है तथा समता को पुष्ट बनाती है।

सूत्र उन्नीसवाँ जनतन्त्र वास्तविक बने

राज्य की जनतन्त्रीय प्रणाली का दुरुपयोग नहीं करना तथा जनशक्ति के उत्थान के साथ इसे वास्तविक एवं सार्थक बनाना।

जनतन्त्र केवल एक राज्य प्रणाली नहीं है, अपितु एक जीवन-प्रणाली है। जीवन की मूल आवश्यकताओं की उपलब्धि के साथ प्रत्येक नागरिक विभिन्न स्वतन्त्रताओं का सयत उपभोग कर सके तथा अपने जीवन विकास की स्वस्थ दिशाओं को खोज सके—यह जनतन्त्रीय प्रणाली की विशेषता है। किन्तु सम्पन्न वर्ग अपने स्वार्थों के कारण ऐसी सर्वहितकारी प्रणाली का भी दुरुपयोग करने लग जाता है एवं उसे भ्रष्ट तथा विकृत बना देता है। तो समता-साधक का कर्तव्य माना जाना चाहिये कि वह समाज में ऐसी प्रवृत्तियों का विरोध करे तथा उन्हें दूर करे जो जनतन्त्र का दुरुपयोग करने की कुचेष्टाएँ करती हैं।

सत्र बीसवाँ : ग्राम से विश्वधर्म

प्रत्येक समता साधक ग्रामधर्म, नगरधर्म, समाजधर्म, राष्ट्रधर्म, एवं विश्वधर्म की सुव्यवस्था के प्रति सतर्क रहे, तदन्तर्गत अपने कर्तव्यों को निवाहे तथा तत्सम्बन्धी नैतिक नियमों का पालन करे। इन धर्मों के सुचारु संचालन में कोई दुर्व्यवस्था पैदा नहीं करे तथा दुर्व्यवस्था पैदा करने या फैलाने वालों का किसी भी रूप में कोई सहयोग नहीं करे।

यहाँ धर्म से कर्तव्य का बोध लिया जाना चाहिये। ग्राम, नगर, राष्ट्र, विश्व आदि के प्रत्येक मनुष्य के अपनी-अपनी परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न कर्तव्य होते हैं और उसकी सामाजिकता के अनुभाव की सार्थकता यही होगी कि वह इन सभी विभिन्न समूहों के हितों के साथ अपने हितों का मुन्दर तालमेल बिठावे तथा जब भी आवश्यकता पड़े—वह स्वहित की यथास्थान बलि देकर भी सामूहिक हितों की रक्षा करे। इन सभी कर्तव्यों का आधारगत सार यही होगा।

सूत्र इक्कीसवाँ : समता पर आधारित समाज

समता के दार्शनिक एवं व्यावहारिक पहलुओं के आधार पर नये समाज की रचना एवं व्यवस्था में विश्वास रखना।

जहाँ कहीं साध्य या उद्देश्य की बात हो, वहाँ पूर्ण सतर्कता आवश्यक है। साध्य यह है कि जिस नये समाज की कल्पना है, उसका आधार पूर्णतया

समता पर आधारित होना चाहिये । एक समता-साधक का इस दृष्टि में पूरा विश्वास भी होना चाहिये तथा पूरा पुरुषार्थ भी कि वह विषमताओं को हटाने के काम को अपना पहला काम समझे तथा प्रत्येक व्यक्ति, सगठन या समूह को स्वस्थ समता का आधार प्रदान करे ।

इस प्रकार ये २१ सूत्र समता-साधक को समूचे रूप में एक दिशा निर्देश देते हैं कि वह अपने जीवन को व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन की समता हेतु समर्पित कर दे ।

आचरण की आराधना के तीन चरण

साधुत्व से पूर्ण स्थिति में समता-साधक की साधना के तीन चरणों या सोपानों का इस हेतु निर्धारण किया जा रहा है जिससे स्वयं साधक को प्रतीति हो तथा समाज में उसकी पहिचान हो कि समता की साधना में वह किस स्तर पर चल रहा है ? इस प्रतीति और पहिचान से साधक के मन में उन्नति की आकांक्षा तीव्र बनी रहेगी ।

उपरोक्त तीन चरण निम्न हैं—

- १ समतावादी ।
- २ समताधारी ।
- ३ समतादर्शी ।

समतावादी की पहली श्रेणी

पहली एवं प्रारम्भिक श्रेणी उन समता—साधकों की हो, जो समता दर्शन में गहरी आस्था, नया खोजने की जिज्ञासा एवं अपनी परिस्थितियों की सुविधा से समता के व्यवहार में सचेष्ट होने की इच्छा रखते हो । पहली श्रेणीवालों को वादी इस कारण कहा है कि वे समता के दर्शन एवं व्यवहार पक्षों का सर्वत्र समर्थन करते हो एवं सबके समक्ष २१ सूत्रों एवं ३ चरणों की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हो । स्वयं भी आचरण की दिशा में आगे बढ़ने के सकल्प की तैयारी कर रहे हो और किन्हीं अंशों में आचरण का श्रीगणेश

कर चुके हो। ऐसे साधको का नाम समतावादी रखा जाय, जिनके लिये निम्न प्रारम्भिक नियम आचरणीय हो सकते हैं—

(१) विश्व में रहने वाले समस्त प्राणियों में समता की मूल स्थिति को स्वीकार करना एवं गुण तथा कर्म के अनुसार ही उनका वर्गीकरण मानना। अन्य सभी विभेदों को अस्वीकार करना और गुण-कर्म के विकास से व्यापक समतापूर्ण स्थिति बनाने का सकल्प लेना।

(२) समस्त प्राणीवर्ग का स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकारना तथा अन्य प्राणों के कष्ट क्लेश को स्व-कष्ट मानना।

(३) पद को महत्त्व देने के स्थान पर सदा कर्तव्यों को महत्त्व देने की प्रतिज्ञा करना।

(४) सप्त कुव्यसनो को धीरे-धीरे ही सही पर त्यागते रहने की दिशा में आगे बढ़ना।

(५) प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व कम से कम एक घण्टा नियमित रूप से समता-दर्शन के स्वाध्याय, चिन्तन एवं समालोचना में व्यतीत करना।

(६) कदापि आत्मघात न करने एवं यथाशक्ति प्राणी मात्र की रक्षा करने का सकल्प लेना।

(७) सामाजिक कुरीतियों को त्याग कर विषमताजन्य वातावरण को मिटाना तथा समतामयी नई परम्पराएँ डालना।

सक्रिय सो समताधारी

समता के दार्शनिक एवं व्यावहारिक धरातल पर जो दृढ़ चरणों से चलना शुरू कर दें, उन्हें समताधारी की दूसरी उच्चतर श्रेणी में लिया जाय। समताधारी दर्शन के चारों सोपानों को हृदयगम करके २१ सूत्रों पर व्यवहार करने में सक्रिय बन जाता है। एक प्रकार से समतामय आचरण की सर्वाङ्गीणता एवं सम्पूर्णता की ओर जब साधक गति करने लगे तो उसे समताधारी कहा जाय।

समताधारी निम्न अग्रगामी नियमों का अनुपालन करे—

(१) विषमताजन्य अपने विचारों, संस्कारों एवं आचारों को समझना तथा विवेकपूर्वक उन्हें दूर करना। अपने आचरण से किसी को भी क्लेश न पहुँचाना व सबसे सहानुभूति रखना।

(२) द्रव्य-सम्पत्ति तथा सत्ता-प्रधान व्यवस्था के स्थान पर समतापूर्ण चेतना एवं कर्तव्यनिष्ठा को मुख्यता देना।

(३) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह एवं अनेकान्तवाद के स्थूल नियमों का पालन करना, उनकी मर्यादाओं में उच्चता प्राप्त करना एवं भावना की सूक्ष्मता तक पहुँचने का विचारपूर्वक प्रयास करते रहना।

(४) समस्त जीवनोपयोगी पदार्थों के समवितरण में आस्था रखना तथा व्यक्तिगत रूप से इन पदार्थों का यथाविकास, यथायोग्य जन-कल्याणार्थ अपने पास से परित्याग करना।

(५) परिवार की सदस्यता से लेकर ग्राम, नगर, राष्ट्र एवं विश्व की सदस्यता को निष्ठापूर्वक आत्मीय दृष्टि एवं सहयोगपूर्ण आचरण से अपने उत्तरदायित्वों के साथ निभाना।

(६) जीवन में जिस किसी पद पर या कार्यक्षेत्र में रहें उसमें भ्रष्टाचरण से मुक्त होकर समताभरी नैतिकता एवं प्रामाणिकता के साथ कुशलता से कार्य करना।

(७) स्व-जीवन में समय को तो सामाजिक जीवन में सर्वदा नियम को प्राथमिकता देना एवं सानुशासन बनना।

साधक की सर्वोच्च सीढ़ी—समतादर्शी

समतादर्शी की श्रेणी में साधक का प्रवेश तब माना जाय जब वह समता के लिये बोलने और धारने से आगे बढ़ कर ससार को समतापूर्ण बनाने व देखने की दृष्टि और कृति प्राप्त करता है। तब वह साधक व्यक्ति के व्यक्तित्व से ऊपर उठकर एक समाज और संस्था का रूप ले लेता है क्योंकि

तब उसका लक्ष्य परिवर्तित निजत्व को व्यापक परिवर्तन में समाहित कर लेना बन जाता है। ऐसा साधक साधुत्व के सन्निकट पहुँच जाता है, जहाँ वह अपने स्वहित को भी परहित में विलीन कर देता है एवं सारे समाज में सर्वत्र समता लाने के लिये जुझने लग जाता है। वह समता का वाहन बनने की बजाय तब समता का वाहक बन जाता है।

समतादर्शी निम्न उच्चस्थ नियमों को अपने जीवन में रमाले—

(१) समस्त प्राणिवर्ग को निजात्मा के तुल्य समझना व आचरना तथा समग्र आत्मीय शक्तियों के विकास में अपने जीवन के विकास को देखना। अपनी विषमताभरी दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करके आदर्श की स्थापना करना एवं सबसे समतापूर्ण प्रवृत्तियों के विकास को बल देना।

(२) आत्मविश्वास की मात्रा को इतनी सशक्त बना लेना कि विश्वासघात न अन्य प्राणियों के साथ और न स्वयं के साथ जाने या अनजाने भी संभव हो।

(३) जीवन क्रम के चौबीसों घटों में समतामय भावना एवं आचरण का विवेकपूर्ण अभ्यास एवं आलोचन करना।

(४) प्रत्येक प्राणी के प्रति सौहार्द, सहानुभूति एवं महयोग रखते हुए दूसरों के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख समझना—आत्मवत् सर्वभूतेषु का अनुशीलन करना।

(५) सामाजिक न्याय का लक्ष्य ध्यान में रखकर चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो अथवा आर्थिक या अन्य क्षेत्र में आत्मबल के आधार पर अन्याय की शक्तियों से सघर्ष करना तथा समता के समस्त अवरोधों पर विजय प्राप्त करना।

(६) चेतन व जड़ तत्त्वों के विभेद को समझ कर जड़ पर से समता हटाना, जड़ की सर्वत्र प्रधानता हटाने में योग देना तथा चेतन को स्वधर्मी मान उसकी विकासपूर्ण समता में अपने जीवन को नियोजित कर देना।

(७) अपने जीवन में और बाहर के वातावरण में राग और द्वेष दोनों को समयित करते हुए सर्व प्राणियों में समदर्शिता का अविचल भाव ग्रहण करना, वरण करना तथा अपनी चिन्तन धारा में उसे स्थायित्व देना । समदर्शिता को जीवन का सार बना लेना ।

साधुत्व तक पहुँचाने वाली ये तीन श्रेणियाँ

इन तीन श्रेणियों में यदि एक समता-साधक अपना समुचित विकास करता जाय तथा समदर्शी श्रेणी में अपनी हार्दिकता एवं कर्मठता को रमा ले तो उसके लिये यह कहा जा सकता है कि वह साधक भावना की दृष्टि से साधुत्व के सन्निकट पहुँच गया है । तीसरी श्रेणी को गृहस्थ-धर्म का सर्वोच्च विकास माना जायगा ।

ये जो तीन श्रेणियों के नियम बताये गये हैं, उनके अनुरूप एक से दूसरी व दूसरी से तीसरी श्रेणी में अग्रसर होने की दृष्टि से प्रत्येक साधक को अपना आचरण विचार एवं विवेकपूर्ण पृष्ठभूमि के साथ सन्तुलित एवं समयित करते रहना चाहिये ताकि समता व्यक्ति के मन में और समाज के, जीवन में चिरस्थायी रूप ग्रहण कर सके । यही आत्म-कल्याण एवं विश्व-विकास का प्रेरक पायेय है ।

समता-साधना के इस क्रम को व्यवस्थित एवं अनुप्रेरक स्वरूप प्रदान करने के उद्देश्य से एक समता-समाज की स्थापना की जाय, उसकी सदस्यता हो, सदस्यों के विकास का सम्पूर्ण लेखा-जोखा रखा जाय एवं अन्य प्रवृत्तियाँ चलाई जाय—इसके लिये आगामी अध्याय में एक रूपरेखा प्रस्तुत की जा रही है ।

: ११ :

समता समाज की संक्षिप्त रूपरेखा

माँ की ममता का कोई मुकाबिला नहीं, किन्तु बच्चे को उस ममता का अहसास तभी होता है, जब माँ स्नेहपूर्वक बच्चे को स्तन-पान कराती है और मधुर दूध ने बच्चे की धुंध मिटाती है। किसी भी तत्त्व की आन्तरिकता ही मूल में महत्वपूर्ण होती है किन्तु उसे अधिक प्राभाविक एवं अधिक बोधगम्य बनाने हेतु उसके बाह्य स्वरूप की भी रचना करनी होती है। अपनी गभीर आन्तरिकता को लेकर जब बाह्य स्वरूप प्रकट होता है तो वह प्रेरणा का प्रतीक भी बन जाता है।

अन्तर में जो कुछ श्रेष्ठ है, वह गुप्त हो जाता है, किन्तु जब तक उसे सहज रूप में बाहर प्रकट नहीं करें, उसकी विशेषताओं का व्यापक रूप से प्रसार नहीं हो सकता है। समता-दर्शन के सम्बन्ध में भी यह कहा जा सकता है कि यदि इसके भी बाह्य प्रतीक निर्मित किये जायें तो इसके प्रचार-प्रसार में सुविधा होगी। समता-दर्शन का कोई अध्ययन करे तथा उसके व्यवहार पर भी कोई सक्रिय हो किन्तु यदि ऐसे साधको को एक सूत्र में आवद्ध रहने हेतु किसी संगठन की रचना की जाय तो साधको को यह सुविधा होगी कि वे परस्पर के सम्पर्क से अपनी साधना को अधिक सुगठित एवं सुचारु बना सकेंगे और साधारण रूप से संगठित साधको का

मुप्रभाव समूचे समाज पर इस रूप में पड़ेगा कि लोग इस दिशा में अधिकाधिक आकर्षित होने लगेंगे ।

एक प्रकार से समता के दर्शन एवं व्यवहार पक्षों का मूल रूप ऐसा समता-समाज होना चाहिये जो नमता मार्ग पर सुस्थिर गति से अग्रसर हो और उस आदर्श की ओर नारे मजार को प्रभावित करे ।

समता-समाज क्यों ?

सारे मानव समाज को यदि भिन्न-भिन्न भागों में विभाजित करें तो विविध विचारधाराओं, मान्यताओं एवं सम्बन्धों पर आधारित कई वर्ग निम्न आनेंगे, जिनके नारे मानव समाज को एकरूप में विभिन्न समाजों का एक समाज ही कहा जा सकता है । तो ऐसे विभिन्न समाजों में 'समता समाज' के नाम से एक ओर समाज की वृद्धि क्यों ?

मानव समाज इतना विशाल समाज है कि एक ही बार में एक मानव उसे समग्र रूप में आन्दोलित करना चाहे तो एक कठिनतम कार्य होगा । कार्य एक साथ नहीं माधा जाता, क्रमवद्ध रूप से ही आगे बढ़ने हुए उसे साधना सरल एवं सुविधाजनक होना है । सारे ससार में याने कि सभी विभिन्न क्षेत्रों में नमतामय जीवन की प्रणाली की स्थापना एक साथ सरल नहीं हो सकती । अपने नवीन परिप्रेक्ष्य में समता के विचार-विदु को हृदयगम कराना तथा उसके आचरण को जीवन में उतारना एक क्रमवद्ध कार्यक्रम ही हो सकता है । समता समाज इस क्रमवद्ध कार्यक्रम को सफल बनाते हुए समता के निरन्तर विस्तार का ही एक सगठन कहा जा सकता है । सगठन की शक्ति उसके सदस्यों पर आधारित होती है तथा समता-समाज भी कितना शक्तिशाली बन सकेगा—यह इसके साधक सदस्यों पर निर्भर करेगा ।

“समता-समाज” के नाम से कायम होने वाला यह सगठन एक जीवन्त सगठन होना चाहिये जो बिना किसी भेद-भाव के मानवीय

घारणाओं को लेकर मानवता के घरातल पर मानवीय नमता की उपलब्धि हेतु कार्य करे एवं विभिन्न क्षेत्रों में विषमताओं के वातावरण को हटा कर समतामय परिस्थितियों के निर्माण में योग दे।

“समता समाज” का कार्यक्षेत्र

समता-समाज का कार्यक्षेत्र किसी भौगोलिक सीमा में आवद्ध नहीं होगा। जहाँ-जहाँ विषमता है और जहाँ-जहाँ समता के साधक खड़े होने जायेंगे, वहाँ-वहाँ समता-समाज के कार्यक्षेत्र खुलते जायेंगे। प्रारम्भ में किसी भी एक विन्दु से इस समाज का कार्यरम्भ किया जा सकता है और फिर उस केन्द्र में ऐसा यत्न किया जाय कि देश में चारों ओर इस समाज के सदस्य बनाये जाए जो निष्ठापूर्वक चार नोपानों, इक्कीस सूत्रों एवं तीन चरणों में आस्था रखें तथा व्यावहारिक रूप से अपने जीवन में समता-तत्त्व को यथाशक्ति समाहित करें। यदि प्रारम्भिक प्रयत्न सफल बनें तथा देश में समता-समाज का स्वागत हो और समता समाज के सदस्य चाहे तो कोई कठिन नहीं कि इस अभियान को विदेशों में भी लोकप्रिय बनाया जाय। समाज के उद्देश्य तो वैसे ही सबको छूने एवं सबमें समाने वाले हैं।

समाज के उन्नायक उद्देश्य

जो अब तक विश्लेषण किया गया है, उसमें स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति एवं समाज के आन्तरिक एवं बाह्य जीवन में समता रम जाय एवं चिरन्धायी रूप ग्रहण कर ले—यह समता समाज को अभीष्ट है। कहा नहीं जा सकता कि इस अभियान को सफल होने में कितना समय लग जाय, किन्तु कोई भी अभियान कभी भी सफलता तभी प्राप्त कर सकेगा, जब उसके उद्देश्य स्पष्ट हों एवं उनमें व्यापक जन-कल्याण की भावना झलकती हो।

समाज के उन्नायक उद्देश्यों को संक्षेप में निम्न रूप से गिनाया जा सकता है—

(१) व्यक्तिगत रूप से समता साधक को समतावादी, समताधारी एवं समतादर्शी की श्रेणियों में साधनारत बनाते हुए अपने व्यक्तित्व को विकेंद्रित करने की ओर अग्रसर बनाना ।

(२) मन की विषमता से लेकर विश्व के विभिन्न क्षेत्रों की विषमताओं से संघर्ष करना एवं सर्वत्र समता की भावना का प्रसार करना ।

(३) व्यक्ति और समाज के हितों में ऐसे तालमेल बिठाना जिससे दोनों समतामय स्थिति लाने में पूरक शक्तियाँ बनें—समाज व्यक्ति को धरातल दे तो व्यक्ति उस पर समता सदन का निर्माण करे ।

(४) स्वार्थ, परिग्रह की ममता एवं वितृष्णा को सर्वत्र घटाने का अभियान छेड़कर स्वार्थों एवं विचारों के टकराव को रोकना तथा सामाजिक न्याय एवं सत्य को सर्वोपरि रखना ।

(५) स्थान-स्थान पर समता-साधकों को संगठित करके समाज की शाखा-उपशाखाओं की स्थापना करना, साधारण जन को समता का महत्त्व समझाने हेतु विविध सयत्त प्रवृत्तियों का संचालन करना एवं सम्पूर्ण समतामय परिवर्तन के लिये सचेष्ट रहना ।

समता-समाज किनका ?

किसी देश-प्रदेश, जाति-सम्प्रदाय, वर्ण-वर्ग या दल विशेष का यह समाज नहीं होगा । प्रारम्भ में समाज का आकार छोटा हो सकता है किन्तु इसका प्रकार कभी छोटा नहीं होगा । जो अपने आपको सीधे और सच्चे रूप में मनुष्य नाम से जानता है और मनुष्यता के सर्वोपरि विकास में रुचि रखता है, वह इस समाज का मदस्य बन सकता है । समता-समाज सम्पूर्ण मानव जाति का समाज होगा और इसकी सदस्यता का मूल आधार गुण और कर्म होगा क्योंकि इसकी साधना-श्रेणियों का निर्माण भी गुण एवं कर्म के आधार से ही बनाया गया है ।

दूसरे शब्दों में यों कहें कि समता-समाज उन लोगों का संगठन होगा जो समता के उद्देश्यों में विश्वास रखते होंगे, इसके २१ मूख तथा ३ चरणों को अपनाने के लिये प्रानुर होंगे एवं अपने प्रत्येक आचरण में समता के आदर्श की झलक दिखायेंगे। समाज अपने सदस्यों की कर्मठता का केन्द्र होगा तो अन्य सभी के लिये प्रेरणा का स्रोत भी, क्योंकि अन्ततोगत्वा तो समाज का लक्ष्य राजनैतिक, आर्थिक एवं अन्य सभी क्षेत्रों में मानवीय समता स्थापित करके आध्यात्मिक क्षेत्र में समता के महान आदर्श को प्रकाशवान बनाना है।

संक्षेप में कहा जा सकता है कि समता समाज २१ मूखों के पात्रक एवं ३ चरणों में साधनारत साधकों का संगठन होगा जो गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी उज्ज्वल नक्षत्रों के रूप में संसार के विविध क्षेत्रों में समता के सुखद सन्देश को न केवल फैलावेंगे बल्कि उसे कार्यान्वित कराने के काम में सर्वदा एवं सर्वत्र निरत रहेंगे।

समाज की सदस्यता कैसे मिले ?

समता-समाज की संयोजक स्थापना के बाद सदस्यता का अभियान आरम्भ किया जाय, किन्तु यह अभियान सस्ता और सन्ध्यामूलक नहीं होना चाहिये। कुछ निष्ठावान संस्थापक लोग साधारण रूप से समाज के उद्देश्यों को समझावें, भावनात्मक दृष्टि से सदस्यता चाहने वाले की जांच-परख करें तथा उसकी संकल्प-शक्ति को जानकर उसे सदस्यता प्रदान करें। विवेक, विश्वास और विराग सदस्यता के आधार-चिन्हु बनने चाहिये।

सदस्यता-प्राप्ति का एक आवेदन-पत्र तैयार किया जाय, जिसमें समता क्षेत्र में कार्य करने की उसकी वर्तमान आकांक्षा एवं भविष्य के संकल्पों का स्पष्ट अंकन हो। वह अपनी आकांक्षा एवं संकल्पों का प्रकटीकरण समता के दार्शनिक एवं व्यावहारिक पक्षों की जानकारी के अनुसार ही करेगा। उसे यह भी संकेत देना होगा कि समता के क्षेत्र में

अपनी निजी साधना के सिवाय सार्वजनिक साधना में कितना समय, श्रम अथवा अन्य प्रकार से सहयोग देगा ?

समाज की सदस्यता का आवेदन-पत्र इस प्रारूप के अनुसार हो सकता है ।

मैं .. .. . (नाम) .....
 (पिता का नाम) . . . . . (निवासी) . . . . .
 (वर्तमान निवास यदि हो) . . . . . (आयु) .....
 (व्यवसाय) . . . . . (वर्तमान जाति, गोत्र जिसका भविष्य में समता-समाज की कार्यवाही में व्यवहार नहीं किया जायगा)

समता-समाज की सदस्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन कर रहा हूँ ।

मैंने समता-समाज के उद्देश्यों, सूत्रों, चरणों एवं नियमों तथा साधना-श्रेणियों की पूरी जानकारी करली है । मैं अभी निम्न सूत्रों के अनुपालन में रत हूँ/इच्छुक हूँ—

१ . . . . .
 २ . . . . .
 ३ .. .. . आदि ।

अतः मुझे . . . श्रेणी में प्रवेश दिया जाय । मैं अपनी अनुपालना की नियमित रिपोर्टें केन्द्र को भेजता रहूँगा एवं समाज द्वारा निर्देशित अभियानों में सक्रिय भाग लूँगा ।

मैं वर्तमान में अपनी ओर से समाज को . . . घण्टे प्रतिदिन/
 . . . . . दिन वार्षिक, ... अन्य . . . . .
 सेवा समर्पित करता हूँ ।

समता समाज के सदस्य बनाने सम्बन्धी निर्णय एवं अन्य निर्देशों से सूचित करें ।

दिनांक . . . . .
 (हस्ताक्षर)

ऐसे आवेदन-पत्र की तथ्यात्मक रूप में जाच की जाय, स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों से एवं स्वयं आवेदक से विशेष चर्चा की जाय तथा साधक की निष्ठा से प्रभावित होकर उसे समाज की सदस्यता प्रदान की जाय। केन्द्र एवं स्थानीय शाखाओं का यह कार्य होगा कि वे अपने प्रत्येक सदस्य के कार्य-कलापो तथा साधना की क्रमोन्नति का पूरा लेखा-जाखा रखे, उसका समय-ममय पर विचार-विमर्श करें ताकि वह अन्य आकाक्षियों के लिये प्रेरणा का कारण बन सके।

समाज का सुगठित संचालन

समाज के सुगठित संचालन हेतु दिये गये सूत्रों, उद्देश्यों आदि के अनुसार एक विधान बनाया जाना चाहिये, जिसके अन्तर्गत विविध कार्य-कलापो, पदाधिकारियों के चयन एवं कार्य-निर्वहन आदि की सुचारु व्यवस्था हो। समाज के केन्द्र-स्थान से शाखाओं-उपशाखाओं के खोलने व चलाने पर पूरा नियन्त्रण हो तथा नीचे से सुनाव आमन्त्रित करके समाज के विभिन्न कार्यक्रम एवं योजनाएँ निर्धारित करने का क्रम बने। सदस्यों, पदाधिकारियों, समितियों एवं शाखाओं का ऐसा तालमेल बिठाया जाय कि समाज का संचालन सभी प्रकार से सुगठित बन सके।

सुगठित संचालन एवं कार्यक्रमों को सार्थक दिशा देने की दृष्टि से एक परामर्शदातृ मण्डल का निर्माण भी किया जा सकता है, जिसमें समता-व्यवस्था में आस्था रखने वाले उच्च कोटि के साधकों को सम्मिलित किया जाय। इसमें सन्त-मुनियों का सहयोग भी प्राप्त किया जा सकता है। यह मण्डल नीति-निर्धारण एवं दिशा-निर्देशन के रूप में ही कार्य करे।

गृहस्थ इस समाज के आदि संचालक

समता-समाज के निर्माण एवं संचालन का प्रधान कार्य गृहस्थों के अधीन ही रहे, क्योंकि समता के प्रसार का मुख्य कार्य-क्षेत्र भी तो मूल

रूप में सामारिक क्षेत्र ही होगा। सामारिक जीवन की विषमताओं से ही समाज को पहला मोर्चा साधना होगा, जहाँ यदि समाज को सफलता मिलती है एवं व्यक्तियों के नैतिक चरित्र को वह उत्थानगामी बना सकता है तो उसका कार्यक्षेत्र तदनन्तर आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बढ़ सकता है और वैसे स्थिति में संचालन की व्यवस्था में भी परिवर्तन हो सकता है। किन्तु वर्तमान में समाज के संचालन का पूरा भार गृहस्थों पर रहे तथा ज्यो-ज्यो साधक सदस्यों की संख्या बढ़ती जाय, उनकी इच्छा के अनुसार ही निर्वाचन या चयन से समाज के पदाधिकारी प्रतिष्ठित हों। पदाधिकारियों में विशेष निष्ठा का सद्भाव आवश्यक समझा जाय।

समाज की सक्रिय सदस्यता के नाते जो गृहस्थ आगे आवेंगे, आशा की जाय कि उनमें से भावी साधुओं की दीक्षा हो सके। समदर्शी की तीसरी श्रेणी में यदि साधक अपने मन और कर्म से निरत हो जाता है तो वास्तव में साधुत्व उससे फिर अधिक दूर नहीं रहेगा। स्वहित की आरम्भिक सज्ञा के ढलान के सम्बन्ध में जो कहा गया था कि वह उपयुक्त वातावरण पर निर्भर करता है तो समता-साधक और साधु में यह अन्तर रहेगा कि समता-साधक स्वहित और परहित के सन्तुलन में सध जायगा, जहाँ कि साधु साधुत्व में रहता हुआ परहित हेतु स्वहित को भी विसर्जित कर देता है। यह समाज एक प्रकार से गृहस्थों का प्रशिक्षण केन्द्र हो जायगा, जहाँ वे सकुचित स्वार्थों से ऊपर उठकर व्यापक जन-कल्याणार्थ काम करने का अपना मानस एवं पुरुषार्थ बना सकेंगे।

समाज के प्रति साधुओं का रुख

समाज की प्रवृत्तियों के दो पक्ष होंगे। पहला पक्ष सिद्धान्तों, नीतियों एवं सत्यत कार्य-प्रणालियों से सम्बन्धित होगा तो दूसरा पक्ष संचालन-विधि, वित्त एवं हिमाव-किताब से सम्बन्धित होगा। दूसरे पक्ष का पूरा-पूरा सम्बन्ध गृहस्थों से रहेगा, साधुओं को उधर देखने की भी आवश्यकता नहीं।

किन्तु जहाँ तक पहले पक्ष का सम्बन्ध है, यह गृहस्थों से भी अधिक साधुओं की जिम्मेदारी मानी जानी चाहिये कि वे समाज के इस मूलाधार पक्ष को कहीं भी समता-दर्शन की मर्यादाओं से बाहर न भटकने दें। सिद्धान्त और नीति सम्बन्धी निर्देशन तो उन्हीं को देना है तथा अपने उपदेशों से वे लोगो को इन समता-सिद्धान्तों तथा नीतियों के प्रति प्रभावित करें—यह सर्वथा समीचीन होगा। साधु वर्ग अपनी निजी मर्यादाओं का निर्वहन करते हुए इस समाज को अपना अधिकाधिक योग दें तो उससे समाज की कार्य-दिशा भी स्वस्थ रहेगी तो दूसरी ओर समाज की आम लोगो में प्रभावपूर्ण प्रतिष्ठा भी बनेगी।

समाज के विस्तार की योजना

एक बार अपने निर्माण के बाद समाज एक स्वस्थ संगठन के रूप में कार्य करने लगे और उसमें प्राप्त सफलताओं के आधार पर इसके विस्तार की आवश्यकता अनुभव हो तब किसी प्रकार की अन्धरूढ़ता से काम नहीं लिया जाना चाहिये। समाज का विधान भी पर्याप्त लचीला होना चाहिये ताकि विस्तार की प्रत्येक योग्य सम्भावना का उसमें समावेश किया जा सके।

जब भी समाज के विस्तार की योजना बनाई जाय तो वह अनुभवी साधकों तथा निर्देशक साधुओं की यथायोग्य सम्मति के आधार पर ही बने ताकि उसका विस्तार कहीं विषमता की घाटियों में भटक न जाय। समता की साधना का भाव समाज के किसी भी कार्यक्रम, अभियान और विस्तार में भी ओझल नहीं होना चाहिये।

समाज दीपक का कार्य करे

जहाँ-जहाँ समाज की शाखाएँ-उपशाखाएँ कायम हो, वे उन क्षेत्रों में दीपक का कार्य करें। अपने समता आदर्श का न सिर्फ उन्हें पालन

करना होगा वल्कि अपने आदर्श पालन से समूचे वातावरण में उन्हें ऐसा प्रभाव भी फैलाना होगा कि लोगो की सहज श्रद्धा समाज के प्रति जागृत हो ।

दीपक एक ओर स्वयं प्रकाश फैलाता है तो साथ ही अपनी प्रकाशमान वाती को अगर दूसरे बुझे हुए दीपक की वाती को छू दे तो वह भी प्रकाशमान बन जाता है । यही कार्य समता-साधको को करना है । अपने ज्ञान और आचरण का प्रकाश तो वे फैलावें ही, किन्तु अपनी विनम्रता एवं मृदुता से वे उन सुपुष्ट आत्माओ को जगावें तो विवशता-पूर्वक विपमता में पड़ी हुई कराह रही है और जिन्हे किसी उद्धारक की हार्दिक सहानुभूति की अपेक्षा है । समता के क्षेत्र में यह सबसे बड़ी सेवा होगी कि शोपित, पीडित एवं दलित वर्गों को उठाने और जगाने का काम पहले हाथ में लिया जाय ।

वाती से वाती छुआकर दीपको की पात जलाने की उपमा इस मानवीय अभियान से की जा सकती है । गिरे हुए और पिछड़े हुए वर्गों के स्वाभिमान को एक बार जगा दिया और उनमें समता की आकांक्षा भर दी जाय तो वे समता के श्रेष्ठ साधको के रूप में सामने आ सकते हैं । इस तरह दीपको की पत्तियाँ मब और प्रज्ज्वलित कर दी गईं तो भला फिर समता की दीपावली जगमग क्यों नहीं करने लग जायगी ?

यह एकनिष्ठ प्रयास कैसा ?

समता-समाज के संगठन के रूप में यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि यह एकनिष्ठ प्रयास कैसा है और क्यों किया जा रहा है ?

घड़ी के अन्दर के पुर्जे आप लोगो में से बहुतसो ने देखे होंगे । एक दरातेदार पहिये में दूसरा दरातेदार पहिया इस तरह जुड़ा हुआ होता है कि वे आपस में हिल-मिल कर चलते ही नहीं हैं वल्कि खुद चलकर एक दूसरे को चलाते भी हैं । उनका चलना और चलाना आपस के मेल पर टिका रहता है । कल्पना करें कि एक पहिये की दाते दूसरे पहिये के

दातो के पास रिक्त स्थानों में फिट होने के बजाय दातो से दाते टकरा बैठें तो क्या उन पहियों का चलना-चलाना चालू रह सकेगा ?

घड़ी के निर्माता कारीगर का एकनिष्ठ प्रयास यह रहता है कि वह पुर्जों को इस कुशलता से फिट करे कि कभी कोई दाता दूसरे दाते से टकरावे नहीं। उसकी कुशलता का प्रमाण ही यह मानना चाहिये।

इसी तरह समाज के संचालकों का एकनिष्ठ प्रयास यही होना चाहिये कि सारा सगठन आपस में हिलमिल कर अपने मूल उद्देश्यों की पूर्ति में लगा रहे। स्वयं सगठन अपने भीतर अथवा बाहर कहीं भी टकराव का प्रदर्शन न बने। जहाँ ऐसी टकरावटें पैदा होती हैं तो मूल लक्ष्य विस्मृत होने लगता है और वैसी अवस्था में सगठन फिर निष्प्राण ही हो जाता है।

मूल लक्ष्य को पग-पग पर याद रखें

समता समाज के मूल लक्ष्य को यदि कुछ शब्दों में ही कहना है तो वह इन दो शब्द-समूहों में व्यक्त किया जा सकता है—

- १ समता की दिशा में व्यक्ति का विकास
- २ समाज (मानव समाज) का सुधार।

व्यक्ति और समाज के निरन्तर टकराते रहने का अर्थ है विषमता, और जब इन दोनों का तालमेल स्वस्थ रीति से बैठेगा तो दोनों के उत्थान के साथ समता का स्थायी विकास होगा। मुख्यतः व्यक्ति और समाज में संघर्ष होता है। व्यक्ति के अपने स्वार्थों से एव अपने ही लिये सब कुछ पाने एव संचित कर लेने की उद्दाम लालसाओं से। समाज के शक्तिशाली वर्ग जब स्वार्थ में डूब जाते हैं तो वे सामाजिक हितों को ठुकरा देते हैं। चन्द लोग सत्ता और सम्पत्ति का समूचा वर्चस्व थामकर बहुसंख्यक लोगों को अभावों की खाइयों में छटपटाने के लिये छोड़ देते हैं। तब सम्पन्न वर्ग अपने अधिकारों की मदमत्तता में तो अभावग्रस्त वर्ग अपनी दीनता की विवशता में विषमता के दल-दल में फस जाता है और इस तरह सारे

समाज में विषमता की पूजा होने लगती है। जितनी बाहर की विषमता बढ़ती है, भीतर की कटुता भी जागती है जो मनुष्य को भीतर-बाहर से विषमता का पुतला बना देती है।

विषमता के इस कुचक्र से समता-साधक को सदा सतर्क बना रहना होगा और अपने इस सगठन को भी उससे बचाना होगा। यह तभी हो सकता है जब समता-समाज के मूल लक्ष्यों को पग-पग पर याद रखा जाय।

व्यक्ति का विकास और समाज का सुधार

समता समाज वैसा सगठन होना चाहिये जो अपनी दृष्टि में इन दोनों लक्ष्यों को सदा समान महत्त्व दे और इनके लिये समान रूप से कार्य का विवेक रहे। व्यक्ति और समाज अपनी प्रगति में परस्पर इतने घनिष्ठ रूप में सम्बन्धित होते हैं कि यदि कहीं एक पक्ष की उपेक्षा की तो दूसरा पक्ष उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहेगा। व्यक्ति के विकास को अधिक महत्त्व दिया और उसके सामाजिक पहलू की उपेक्षा की तो यह हो सकता है कि कुछ व्यक्ति विकास की चोटी पर पहुँच जाय किन्तु सामान्य जन नैतिकता के सामान्य धरातल में भी नीचे गिरने लगेंगे और उसका साधारण प्रभाव लम्बी दूर में यह होगा कि व्यक्तियों के उच्चतम विकास का मार्ग भी अवरोध होने लगेगा।

दूसरी ओर यदि सामाजिक सुधार एवं प्रगति को ही सम्पूर्ण महत्त्व दे डाला तो व्यक्ति की स्वाधीनताएँ पिसने लगेंगी और उस वातावरण में मशीनें पैदा की जा सकेंगी किन्तु स्वतन्त्रता व्यक्तियों का अभाव हो जायगा, जिसका दीर्घकालीन प्रभाव यह होगा कि समाज के संचालन में अधिनायकवादी असर पैदा हो जायगा।

अतः व्यक्ति के विकास एवं समाज के सुधार सम्बन्धी कार्य-क्रमों में स्वस्थ सन्तुलन बनाये रखना—यह समता-समाज का कौशल होना चाहिए। न व्यक्ति की स्वाधीनता को आच आवे और न कुछ व्यक्ति

इतने सशक्त बन जावें कि वे बहुसंख्यक जनता के अधिकारों को कुचलने की हिमाकत कर सकें। दोनों बिन्दुओं में ऐसा सन्तुलन रहे कि व्यक्ति सामाजिक हित-रक्षा में प्रवृत्त हो तो समाज भी प्रत्येक व्यक्ति के प्रति समान सहयोग में जागरूक बना रहे। यह सन्तुलन समाज के सारे सदस्यों की सतर्क दृष्टि एवं स्वस्थ निष्ठा पर निर्भर करेगा जिसका मानस समता-साधना की श्रेणियों में उन्हें बनाना होगा।

समता समाज अलग समाज न बने

अधिकांशतः ऐसा होता है कि कुछ विचारक एवं कार्यकर्ता मिलकर सार्वजनिक हित के लिये कोई संगठन खड़ा करते हैं और कालान्तर में उसके कार्य विस्तार में ऐसी स्थिति बन जाती है कि मानव समाज के विविध संगठनों में वह भी एक संगठन मात्र बन कर अलग-थलग रह जाता है। वैसी स्थिति में उस संगठन की सार्वजनिक उपयोगिता समाप्त हो जाती है। होना यह चाहिये कि जो संगठन व्यापक जन-कल्याण के लिये निर्मित होता है, उसे अपने अलग अस्तित्व की हठ से ऊपर उठ कर हर स्तर पर सामान्य जनता में अधिक से अधिक सम्मिलित होने का प्रयास करना चाहिये। अपने नियमित विस्तार के प्रति यह दृष्टिकोण बना रहे तो वैसा संगठन लोकप्रिय होकर धीरे-धीरे समूची जनता का संगठन बन जाता है।

समता समाज का प्रारम्भ भी इसी विस्तृत दृष्टिकोण के साथ होना चाहिये क्योंकि उसका उद्देश्य समूची मानव जाति में समता स्थापित करना है अतः उसका आधार भी समूची मानव जाति ही रहेगी। प्रारम्भ छोटे क्षेत्र से हो किन्तु भावी विस्तार व्यापक दिशा में होना चाहिये एवं प्रत्येक समता-साधक “मिट्टी में सब्जि भूँसु, बैर मज्ज न केणई” के आदर्श के साथ समाज में कार्यरत बने। भावना एवं कर्म में समाज के प्रत्येक सदस्य का जब ऐसा दृष्टिकोण हर समय बना रहेगा तो उसका स्पष्ट परिणाम यह होगा कि संगठन हर कदम पर व्यापक

जनहितो से जुड़ा रहेगा तथा अधिक से अधिक जन समुदाय का समर्थन समता समाज को मिलता रहेगा । ऐसी अवस्था में समता समाज अन्ततोगत्वा एक अलग-थलग संगठन बनकर नहीं रहेगा बल्कि अपनी गहरी जड़ों से मानव जाति के मध्य विस्तृत रूप से पल्लवित एवं पुष्पित होता रहेगा ।

गहरी आस्था एवं अमित उत्साह की भाग

किसी भी संगठन का जीवन उसके सदस्यों की गहरी आस्था एवं अमित उत्साह पर टिका रहता है और यही किसी भी संगठन की आशातीत प्रगति का रहस्य होता है । अतः समता समाज के निर्माण के समय संगठनों और संचालकों को इस दृढ़ निश्चय के साथ कार्यारम्भ करना चाहिये कि समाज की सदैव गहरी आस्था एवं अमित उत्साह की भाग बनी रहेगी और उसकी पूर्ति हेतु सदस्यों को सर्वदा सजग एवं कार्यरत रहना पड़ेगा । पूरी स्फूर्ति और उमंग से जो संगठन शुरु किये जाते व चलाये जाते हैं, उन्हें सभी ओर में आशीर्वाद, मंगल कामनाएँ एवं सहज सहयोग प्राप्त होता ही रहता है । समता समाज भी एक जीवन्त संगठन बने और समता के आदर्श पर सोत्साह चलता रहे तो उसमें सद्भावनाओं एवं सहयोग का अभाव नहीं रहेगा ।

: १२ :

समता-समाज की सफलता के लिये सन्नद्ध हो जाइये !

“कार्य वा साधयामि देह वा पातयामि”—“कुछ करो या मरो”—
सफल जीवन के लिये यह एक सचेतक नारा है। मानव जीवन को दुर्लभ
जीवन बताया गया है और जो जितना दुर्लभ होगा, निश्चय ही उसे बहुमूल्य
भी मानना पड़ेगा। अब कोई अपने हाथ में पकड़े हुए हीरे को काच के
टुकड़े के मानिन्द दूर फेंक दे या पत्थर से कूट कर चूर-चूर बनादे तो क्या
वह व्यक्ति बुद्धिमान कहा जा सकेगा ? यह मानव जीवन हीरा है—
हीरे की तरह प्रकाश और शोभा फैलाने के लिये है और इसे अगर यो ही
अधेरे में भटका-भटका कर निष्क्रियता की खाई में डूबो दिया जाय तो
यह सूखता और महान् हानि दोनों होगी।

जीवन इस कारण कुछ कर गुजरने के लिये है। कर गुजरना वह
जो अपने स्वार्थ के लिये नहीं बल्कि ऐसे महान् उद्देश्य के लिये जो
निज-पर दोनों की प्रगति को शानदार तरीके से पूरा करने वाला हो।
कर गुजरना ऐसे काम को जो साहस, समय और श्रैष्ठता का प्रतीक माना
जाय। ऐसे कामों में समता-समाज की स्थापना को ऊँचे क्रम पर लिया
जा सकता है। स्वयं सम बनना और सारे समाज को सम बनाने की
दिशा में नचेष्ट बनाना—इससे बढ़कर श्रेष्ठ काम और क्या हो सकता
है और ऐसे ही काम के सम्बन्ध में यह नारा होता है कि कुछ करो या

मरो—अर्थात् जीवन की सार्थकता इसी में है कि ऐसे श्रेष्ठ काम को जितना अपने से बने—कर गुजरो बरना जीवन जीवन नहीं, उसे मृत्यु का ही एक वहाना मानकर चलो ।

समता समाज एक आन्दोलन है

आन्दोलन उसे कहते हैं जो नये विचारों से किसी को इस तरह हिला दे कि उसमें एक नई स्फूर्ति एवं जागृति उत्पन्न हो जाय । इस समता समाज की स्थापना के कार्यक्रम को भी एक ऐसे आन्दोलन का रूप दीजिये कि यह राज के रूढ़ एवं विषम समाज को जड़ से हिला दे, ज गृति की ऐसी लहर बहा दे कि सारे लोग विषमता की स्थितियों को मिटा डालने के लिये अपनी कमर कस लें और निश्चय कर लें कि वे सारे समाज को सुखदायिनी समता के रंग में रंग कर ही चैन लेंगे ।

समता-समाज को आन्दोलन इसलिये मानें कि इसके द्वारा सम्पन्न और अभावग्रस्तों, शोषकों और शोषितों, पीड़कों और पीड़ितों तथा उच्चस्थों और दलितों — सबकी आखे इस तरह खोली जाय कि जो अपने वर्तमान स्वरूपों में मानवता की कुसेवा कर रहे हैं, विषमता के नागपाश में बंधे हुए हैं वे सब समता-समाज के आन्दोलन को मन, वचन और कर्म से अपनावें तथा समता के सुख का सच्चा अनुभव लें ।

समता समाज के सगठकों एवं सचालकों को प्रारम्भ से ही इस कार्यक्रम को एक आन्दोलन के रूप में ही जानना एवं मानना चाहिये । कोई भी आन्दोलन तभी चलता और सबल बनता है जब उसे शुरू करने वाले कार्यकर्ता स्वयं जीवन्त हों तथा सर्वस्व समर्पण करके भी साध्य को सम्पन्न बनाने का सकल्प लेकर चलने वाले हों । समता-समाज की स्थापना का काम कोई छोटा या उपेक्षणीय काम नहीं है, जीवन को लगाने और खपाने का काम है । जैसे तपी हुई रेत पर वर्षा की कुछ बूँदें गिरती हैं तो वे पहले बिलीन ही हो जाती हैं । फिर जब लगातार बूँदें गिरती रहती हैं तब कही जाकर उस रेत की तपन मिटती है और

उसमे गीलापन आता है । तो सभी रचनात्मक कार्यक्रमों मे पहली बूंदों से आत्मसमर्पण किए बिना कार्यक्रम की सफलता की स्थिति नहीं बनती है । यह समता-समाज भी अपनी सफलता के लिये कई कार्य-कर्त्ताओं के आत्मार्पण की माग करेगा और वह अगर अपने अमित उत्साह एवं उमंग के बल पर पूरी नहीं की गई तो समता-समाज की सफलता भी कठिन है और समता की सर्वत्र स्थापना भी कठिन । इसलिये इसे एक कर्मठ आह्वान समझिये और समता-समाज की सफलता के लिये सन्नद्ध हो जाइये ।

जहाँ विषमता दीखे, जुट जाइये !

अपनी आँखों और कानों को निरन्तर खुला रखिये, मन को सारे अवरोधों से मुक्त बना कर चलिये और फिर देखने का प्रयत्न कीजिये कि कहाँ-कहाँ विषमता किन-किन रूपों मे जल रही है, जला रही है और फैल रही है ? तब आपकी सुघड दृष्टि में विषमता के जो घिनौने रूप दिखाई देंगे, वे स्वयं आपके कर्म को जगा डालेंगे । विषमता के मानवता सहारक रूपों को देखकर आप स्वयं सन्नद्ध हो जायेंगे और किसी भी मूल्य पर समता की स्थापना हेतु कटिबद्ध बन जायेंगे ।

ऐसी सजग दृष्टि एकांगी नहीं होगी । आप बाहर ही नहीं देखेंगे बल्कि बार-बार अपने भीतर भी झाँकेंगे और सभी जगह विषमता के कार्य-कलापों को परखेंगे । यही परख आपको भी कसौटी पर कसेगी और समाज की भी पहिचान करेगी । इस दृष्टि मे जहाँ-जहाँ जितने अणु मे या जिम किसी रूप मे विषमता दिखाई दे, वहाँ-वहाँ आप जी जान मे जुट जाइये कि वहाँ विषमता को नष्ट करके हो आप आगे बढ़ेंगे । एक ही बिन्दु पर चाहे समूचा जीवन समाप्त हो जाय किन्तु कर्मण्यता को हार नहीं खानी होगी । यदि ऐसी स्फूर्ति रही तो ऊँचा से ऊँचा परिणाम भी असम्भव नहीं रहेगा । जीवन के अन्तर-बाह्य मे

समता के पूर्णतः समावेश को ससार की कोई शक्ति प्रतिबाधित नहीं कर सकेगी ।

विषमता से सघर्ष मन को हर्ष

सघी हुई दृष्टि और कसे हुए काम के साथ ज्यो-ज्यो विषमता से सघर्ष में गतिशील बना जायगा, त्यो-त्यो निश्चित जानिये कि अन्तर्मन का हर्ष भी प्रगाढ होता रहगा । निष्क्रिय मन ऐसे हर्ष को नहीं जानता किन्तु जो सद्बिवेक के एक उद्देश्य को लेकर सक्रिय बनता है और अपने पुरुषार्थ से सफलता का सेहरा बाधता है, उस मन के हर्ष की किसी अन्य आनन्द के साथ तुलना करना कठिन है । जब विजयश्री किसी योद्धा के मस्तक को चूमती है, तब उसका हर्ष अद्भुत और अनुपम ही होता है ।

आपके सामने पग-पग पर विषमताओं के ज ले बुने हुए हैं, जिनमें उलझ-उलझ कर अपने कई साथियों को ही गिरते हुए आप नहीं देखते, बल्कि जानते-अजानते खुद भी उनमें उलझ-उलझ कर गिरते रहते हैं । इन्हीं जालों को काटते जाना जीवन का उद्देश्य बन जाना चाहिये । यही समता की साधना का मार्ग है, क्योंकि जहाँ-जहाँ से अधेरा मिटेगा, वहाँ-वहाँ प्रकाश का फैलते जाना अनिवार्य है । विषमताओं को काटने का अर्थ ही यह होगा कि वहाँ-वहाँ आत्मीय समता का प्रसार सुगम होता जायगा ।

समता-समाज के साधकों को अपने जीवन क्रम में इसी उद्देश्य को सर्वोपरि रखना होगा । वे एक क्षण के लिये भी न भूलें कि वे अपने मन, वचन या कार्य से किसी भी रूप में विषमता पैदा करने वाले न बनें—उन्हें तो स्वयं सम बन कर प्रत्येक स्थान से विषमता को नष्ट करनी है और समता की सम दृष्टि पनपनी है । विषमता से सघर्ष—उनकी भावना, वाणी और कृति का शृंगार बन जाना चाहिये ।

व्यक्ति और समाज का समन्वित स्वर

यह आन्दोलन—यह सघर्ष व्यक्ति और समाज के समन्वित स्वर से उठना और चलना चाहिये। व्यक्ति समाज की ओर दौड़े तथा सारा समाज एक-एक व्यक्ति को गले लगावे—तब ऐसे सहज समन्वय का स्वर मुखर हो सकेगा। व्यक्ति और समाज इस आन्दोलन के साथ एक दूसरे की प्रगति के अनुपूरक बनते रहेंगे और समता की ऊँचाइयों पर चढ़ते रहेंगे। व्यक्ति व्यक्ति से समाज बनता है और समाज व्यक्ति से अलग नहीं, फिर भी दोनों शक्तियाँ जब एक दूसरे की सहायक होकर चलेगी तभी अन्दर-बाहर की सच्ची समता भी प्रकट होकर रहेगी। जितनी विषमता है, वह व्यक्ति के स्वार्थ के गर्भ से जन्म लेती है और जितने अशो में स्वस्थ रीति से इस स्वार्थ का सफल समाजीकरण कर दिया जाय उतने ही अशो में विषमता की मात्रा घटेगी और व्यक्ति एवं समाज का समन्वय बढ़ेगा—यह स्वाभाविक प्रक्रिया है।

समता समाज इस लक्ष्य की ओर अग्रसर बने कि व्यक्ति के सत्ता और सम्पत्ति के स्वार्थों पर अधिक से अधिक स्वैच्छिक नियन्त्रण किया जाय जो भावनात्मक हो एवं जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ सामाजिक नियन्त्रण प्रणाली द्वारा व्यक्ति के स्वार्थ के भूत को फैलने न दिया जाय। अपने ही सदस्यों के माध्यम से यदि समता-समाज इस लक्ष्य को पकड़ सका तो यह सन्देह रहित भविष्यवाणी की जा सकती है कि समता-समाज की सर्वोच्च उन्नति होकर रहेगी।

क्रान्ति का चक्र और कल्याण

कल्पना करें कि किसी भी टिकट-खिडकी के बाहर अगर लोग पूरे अव्यवस्थित रूप से टिकट लेने के लिये टूट पड़ें तो भला कितने और कौन लोग टिकट ले पायेंगे? वे ही तो जो शरीर से, बल से या किसी तरह ताकतवर होंगे—कमजोर तो वेचारा भीड़ में पिस ही जायगा।

आज के विपन्न समाज की ऐसी अव्यवस्था से तुलना की जा सकती है जहाँ सत्ता और सम्पत्ति को लूटने की मारामारी मची हुई है। जो न्याय में नहीं, नीति से नहीं बल्कि अन्याय और अनीति से लूटी जा रही है। इस दुर्व्यवस्था में दुर्जन आगे बढ़कर लूट का सरदार बन जाता है तो हजारों मज्जन नीति और न्याय के पुजारी होकर भी विवश खड़े देखते रह जाते हैं।

टिकिट खिड़की के बाहर ऊपर उचकने वालों को समझा-बुझा कर उनकी बाहे पकड़ कर एक 'क्यू' में खड़ा कर देने का जो प्रयास है, उसी को समाज के क्षेत्र में क्रान्ति का नाम दे दिया जाता है। सारी भीड़ उमड़े नहीं, अपनी-अपनी बारी में हरएक को टिकिट मिल जाय यह ऐसी क्रान्तिपूर्ण व्यवस्था का ही फल हो सकता है। मानव समाज में अपराध मिटें, विपन्नता कटे और सभी मानव न्याय और नीति का फल प्राप्त करें—यही क्रान्ति का उद्देश्य हो सकता है।

क्रान्ति का चक्र यदि योजनाबद्ध रीति से घुमाया जाय तो निस्सन्देह वह विपन्नता को काटेगा तो समता की रक्षा भी करेगा। इस चक्र को जन-कल्याण का चक्र कहा जा सकता है। समता-समाज का यही आभास होना चाहिये कि वह अपनी सशक्त गति से क्रान्ति के चक्र को पूरे वेग से घुमावे ताकि नये समाज की नई धारणाएँ और परम्पराएँ जन्म लें तथा उन्हें निर्वहन करने-कराने वाली नई पीढ़ी का निर्माण किया जा सके।

मूल्य बदलें और मूल्य बनें

मानव समाज के विभिन्न सगठनों का संचालन किन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर होता है तथा ये ही सिद्धान्त जब कार्यान्वयन में आते हैं तो इनसे जिन परम्पराओं का निर्माण होता है, उन्हें ही सामाजिक मूल्यों के रूप में देखा जाता है। ये मूल्य समाज के पथ-प्रदर्शक होते हैं और इनके निर्माण में महान् पुरुषों का दिशा निर्देशन भी होता है। ये

मूल्य जब तक विकारग्रस्त नहीं होते, इनके आधार पर चलने वाले व्यक्तियों के जीवन एक निश्चित लक्ष्य की ओर ही बढ़ते हैं और वह दिशा सामाजिक उत्थान की दिशा होती है।

किन्तु काल-प्रवाह में एक बार बने ऐसे मूल्य जब विकारग्रस्त होकर जड़ता ग्रहण करने लगते हैं और जब उनमें प्रेरणा की शक्ति मूर्च्छित होने लगती है तब उन मूल्यों को बदल डालने की एक महती आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। कभी-कभी ऐसी विडम्बना भी होती है कि विकृत मूल्यों को नष्ट करने का क्रम तो चल पड़ता है किन्तु उनके स्थान पर नवीन मूल्यों की रचना नहीं हो पाती है तब एक अराजकता की सी स्थिति होने लगती है। इससे बचने का यही सही उपाय होता है कि पुराने मूल्य बदलें और उनके स्थान पर नये मूल्य बनते जावें। इसमें यह याद रखना चाहिये कि सब पुराना गलत नहीं होता और सब नया सही नहीं होता। इसमें हंसवत् विवेक होना चाहिये कि कौन से पुराने मूल्यों में भी नई सृजन शक्ति भरी हुई है तथा कौन से नये मूल्य नये होने पर भी मजीब नहीं हैं? मूल्य बदले और मूल्य बनें—इस क्रम में यह विवेक सतत जागृत रहना चाहिये और विशेषरूप से समता-सनातन जैसे संगठन के लिये तो यह अत्यधिक जागृति का विषय होना चाहिये कि मूल्य बदलने और मूल्य बनाने का कार्य शुद्ध रचनात्मक दृष्टिकोण में हो।

विनाश और सृजन का क्रम

मूल्य बदलना विनाश का पक्ष है और मूल्य बनाना सृजन का पक्ष। विकृत को नष्ट करना अनिवार्य है और उसी की पृष्ठभूमि पर नये सृजन की आधारशिला रखी जाती है। जैनदर्शन ने इस क्रम को सर्वोच्च स्तर तक स्वीकार किया है। आत्मा जब परमात्मा के स्वरूप की ओर बढ़ती है तो उसका पहला चरण विनाश का होता है। पहले चरण को सफल बना लेने वाला अरिहन्त कहलाता है। जो अरियो—शत्रुओं को

नष्ट कर दे—वह अरिहन्त । यह विनाश व्यक्तियों से सम्बन्धित नहीं होता—विकारों से सम्बन्धित होता है । मिलावटी सोना होने पर कोई सोने को नहीं फेंकता बल्कि उसके मैल को कड़ी से कड़ी विधि द्वारा निकाल कर सोने को शुद्ध रूप दिया जाता है । वैसे ही व्यक्तियों के विनाश का जो सिद्धान्त-निर्देश देता है, वह भ्रामक होता है । विकृत से विकृत व्यक्ति हो उसकी विकृति को निकाल कर व्यक्ति को शुद्ध रूप प्रदान करना ही किसी भी श्रेष्ठ सिद्धान्त का लक्ष्य होना चाहिये । कहीं भी विकृति हो—विपमता हो—उससे मर्घर्प करना और उसे नष्ट करना—यह उत्थानवादी जीवन का पहला चरण होना चाहिये ।

तब दूसरा चरण सृजन का प्रारम्भ होता है । जो अरिहन्त होकर ऊँच आदर्शों को अपने जीवन में उतार कर उसका प्रकाश सारे ससार में फैलाता है, वही मिद्ध बनता है । जो साव ले सो मिद्ध, और मिद्ध सृजन की सफलता का प्रतीक होता है । विनाश और सृजन—सर्घर्प और निर्माण—ये दोनों जीवन के रचनामूलक पहलू होते हैं । समता-समाज को भी इन्हीं पहलुओं को हृदयगम करके निर्माण की नई दिशा में आगे बढ़ना होगा ।

जीवन के चहुँमुखी विकास में समता

विपमता के मूल स्वार्थ पर जितना नियन्त्रण—जितना आघात सफल बनता जायगा, क्या तो व्यक्ति के जीवन में और क्या सामाजिक जीवन में—उतने ही अंशों में विपमता का विनाश भी सम्भव हो सकेगा । बाहर का परिग्रह घटेगा तो अन्दर की ममता भी घटेगी । ममता घटेगी और ममता बढ़ेगी । समता होगी तो अनासक्ति भाव का प्रसार होगा—फिर बाहर के सामाजिक जीवन में परिग्रह की आवश्यकता तो होगी, उसका उपयोग भी किया जायगा, किन्तु उसके प्रति लोभ नहीं होगा—स्वार्थ नहीं होगा और सग्रह की कुटिल वृत्ति भी नहीं होगी तो फिर

भला किसी भी प्रकार की विषमता जीवन की सहज समता को कैसे अपरूप बना सकेगी ?

जीवन के चहुँमुखी विकास में विषमता के अवरोध जब विनष्ट हो जायेंगे तो समता की सर्वजन हितकारी भावना से ओत-प्रोत होकर मनुष्य अपने विकास में सम्पूर्ण समाज के विकास को ही प्रतिबिम्बित करेगा। तब व्यक्ति के विकास से समाज का विकास पुष्ट होगा तो समाज के विकास से व्यक्ति का विकास सरलता से पूर्णता प्राप्त कर सकेगा। इस चहुँमुखी विकास की सशक्त कड़ी सिर्फ समता ही हो सकती है।

सर्वरूपी समता

यह समता एक में नहीं, सर्व रूप में स्थापित की जानी चाहिये। जीवन के जितने रूप हैं—बाहर के और अन्तर के, उन सब रूपों में समता का समावेश होना चाहिये। विषमता वैसी आग है जो यदि एक क्षेत्र में भी बिना बुझाये छोड़ दी जाय तो वह वहाँ से फैलकर दूसरे क्षेत्रों में भी प्रवेश करने लगेगी। इस कारण यह आवश्यक है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में, कार्य-कलापो एवं विधि उपायों में समतामय प्रणाली की प्राण-प्रतिष्ठा होनी चाहिये।

वाह्य जीवन की दृष्टि से देखें कि राजनैतिक क्षेत्र में समान मताधिकार से समता कायम कर ली, किन्तु आर्थिक क्षेत्र में विषमता है तो उसका क्या परिणाम होता है—यह आज चारों ओर देखने को मिल सकता है। मत सभी का समान होता है, किन्तु जो आर्थिक दृष्टि से सशक्त होता है, वह कितने ही मतों को अपने लिये खरीदकर राजनैतिक समता की धज्जियाँ उड़ा देता है। उसी तरह वाह्य जीवन में समता की स्थितियाँ, कल्पना करें कि बना भी ली जाय, किन्तु अन्तर्मन विषमता से भरा हो तो वह बाहर की समता कब तक टिकी हुई रह सकेगी ? वासनाएँ और लालसाएँ जब आक्रामक होकर अन्तर्मन पर टूटेगी, तब बाहर की समता का कच्चा आवरण भी फट जायगा।

इसी कारण समता सर्वरूपी बननी चाहिये। अन्दर के जीवन में पहले समता आवे और वही बाहर के जीवन के विविध रूपों में फूटे तो वह समता स्थायी रह सकेगी और फलवती भी बन सकेगी। सभी ठीरों पर समता का प्रवेश हो जब तक ऐसा न हो—विषमता के विनाश का कार्य चलता रहे। सभी स्थानों से विषमता का विनाश और फिर सभी स्थानों पर समता की स्थापना—यह क्रम साथ-साथ चलता रहना चाहिये।

सर्व-व्यापी समता

सर्वरूपी समता सर्वव्यापी भी बननी चाहिये। जीवन के सभी रूपों में समता ढले किन्तु अगर वह सभी जीवनो में नहीं ढले तो समता का सामूहिक चित्र साकार नहीं हो पायगा और इसके बिना समता का सर्वव्यापी बन पाना भी सम्भव नहीं होगा। सर्वव्यापी समता को जीवन के स्थूल स्थानों से लेकर सूक्ष्म स्थानों तक प्रवेश करना होगा। अन्तर्भूत यदि समता के मूल्यों को गहराई से धारण कर ले तो राजनीति, अर्थ या समाज का क्षेत्र हो—उनमें समता की प्रतिष्ठा करने में अधिक कठिनाई नहीं आवेगी, किन्तु अगर मनुष्य का अन्तर्भूत ही स्वार्थ और विकार में डूबा हो तो समता के स्थूल क्षेत्रों में परिवर्तन काफी टेडा और कठिन होगा।

यही कारण है कि आन्तरिक विषमता को मिटाने का पहले निर्देश किया जाता है। किसी भी सामूहिक कार्य का सफल श्रीगणेश भी उसी अवस्था में किया जा सकता है, जब कुछ ऐसे लोग तैयार होते हैं जो अपने अन्तर की विषमता को घटा कर समता का सन्देश लेकर आगे बढ़ते हैं। साथ में यह भी सत्य है कि ऐसे लोग किसी भी सगठन अथवा आन्दोलन के जरिये जिस वातावरण का निर्माण करते हैं, वह भी अन्य व्यक्तियों की जागृति का कारणभूत बनता है। कुछ लोगों को आन्तरिक समता बाहर की समता-स्थापना में योग देती है तो वह

स्थापित बाहर की समता भी अन्य व्यक्तियों की आन्तरिक समता को जगाती और प्रबुद्ध बनाती है। सर्व-व्यापी समता की ऐसी ही परस्पर प्रक्रिया होती है।

समता-समाज को इस बिन्दु को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रमों में आन्तरिक विषमता को घटाने व मिटाने के अभियान को प्राथमिकता देनी चाहिये ताकि आन्तरिक समता-धारियों की एक सशक्त अहिंसक सेना तैयार की जा सके, जो अमित निष्ठा के साथ बाह्य समता की स्थापना में जुड़ सके और उसका वह जूझना न सिर्फ बाह्य समता की स्थापना को यत्न-तन्त्र और सर्वत्र साकार रूप दे, बल्कि वह बहुसंख्यक लोगों की आन्तरिक समता को भी प्राणवान् बनावे।

समता में सुख, समृद्धि और शान्ति

सर्वरूपी और सर्वव्यापी समता जिस व्यक्ति व समाज के जीवन में घुमती और छा जाती है, वहाँ सुख, समृद्धि और शान्ति का निरंतर प्रवाहित होने लगता है। वह जीवन आनन्दमग्न ही नहीं बनता, परमानन्द में लीन हो जाता है।

यह सुख कैसा—समृद्धि और शान्ति कैसी? इन शब्दों को साधारण रूप से जिन अर्थों में समझा जाता है, समता के क्षेत्र में वे प्राप्तियाँ भी उपलब्ध होती हैं। सत्ता व सुख भी मिलता है, सम्पत्ति की समृद्धि भी मिलती है तथा भौतिक सुखों की शान्ति भी मिलनी है, किन्तु समताधारी ऐसे सुख, समृद्धि और शान्ति की छलना को समझ जाता है—इस कारण इनमें उपेक्षित होकर वह अपना रुख सच्चे सुख, सच्ची समृद्धि और सच्ची शान्ति की ओर मोड़ लेता है। जो बाहर की समृद्धि और शान्ति है, वह नश्वर होती है, उसमें आन्तरिकता को आनन्दमग्न करने की भी स्थिति नहीं होनी। यह रात दिन के अनुभव की बात है कि बाहर का कितना ही सुख हो किन्तु अन्दर में अगर क्लेश और चिन्ता की आग सुलगती हो तो क्या वह बाहर की सुख सामग्री वास्तविक सुख दे सकती

है ? इस कारण जो अन्तर का सुख मिलता है, वही सच्ची शान्ति भी प्रदान करता है और ऐसी शान्ति को प्राप्त करने वाला ही वास्तव में समृद्ध कहलाता है ।

समता की साधना से जो सुख मिलता है वह दूसरे को सुख देने से मिलता है, इसलिये सच्चा और स्थायी होता है । इसी समताभरे सुख से जो समृद्धि और शान्ति का निर्वार बढ़ता है, उसमें जो जीवन डुबकियाँ लगाता है, वही जीवन कृतकृत्य एवं धन्य हो जाता है ।

समता साधक का जीवन धन्य होगा ही

समता का साधक रत्न त्रय (सम्यक् ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य) का साधक होता है, इस कारण सभी प्रकार के बन्धनों से मुक्ति का साधक होता है । उसकी विशेषता यह होती है कि वह समग्र विश्व को और उसमें रहने वाले समस्त प्राणियों को समभाव से देखता है—उसके लिए न कोई प्रिय होता है, न अप्रिय । वह निष्पक्ष एवं निर्द्वन्द्व होता है । समभावी साधक की सफलता उसकी भयमुक्ति पर आधारित होती है, कारण, वही समभाव की सफल साधना कर सकता है, जो अपने आपको प्रत्येक प्रकार के भय से मुक्त रख सकता है । भयावह सकट की घड़ियों में भी वह किसी भी तरह से ढाबाडोल नहीं होता है । वह किसी लाभ से हर्षित नहीं होता तो कैसे भी अलाभ से विपाद नहीं पाता ।

शास्त्रों में निर्देश दिया गया है कि एक समान-साधक सर्वदा और सर्वत्र समता का ही आचरण करे तथा श्रेष्ठ व्रतों का पालन करता रहे । समभावी सबके लिए पूजा और सम्मान का पात्र होता है, क्योंकि राग-द्वेष की भावना से वह विलग रहता है । वह अपने विचार, वचन तथा कार्य से हमेशा मध्यस्थ तथा तटस्थ रहता है । उसके भीतर या बाहर किसी प्रकार की गति नहीं रहती है क्योंकि माम्य भावना की प्रखरता में किसी ग्रथि का अस्तित्व बना ही नहीं रह सकता है । समत्व योगी कहीं किसी तरह का भेद देखता नहीं, रखता नहीं और कभी भेद की क्षीण रेखा भी आ गई तो उसके लिये वह खेदग्रस्त होता है । वह समय, नियम और तप

मे सुस्थिर भाव से चलता रहता है। उसका उद्देश्य सम्पूर्ण विश्व के कल्याण तक विस्तृत और प्रसारित हो जाता है।

अन्त मे यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि जो समता की साधना करेगा, उसका स्वयं का जीवन तो धन्य होगा ही किन्तु वह समाज के जीवन को भी धन्य बनायेगा।

समता समाज के साधको के लिए यह ऊँचा लक्ष्य प्रकाशस्तंभ का काम दे और वे जीवन के सभी अन्दर-बाहर के क्षेत्रों मे समता का प्रसार करें—यह वाछनीय है। जो क्रान्ति की मशाल को अपने मजबूत हाथो मे पकडते हैं, वे उस मशाल से विकृति को जलाने हैं तो प्रगति की दिशा को प्रकाशित करते हैं। समता की मजिल इसी मशाल की रोशनी मे मिलेगी।

